

गंगा-पुस्तकमाला का तीसरा पुष्प

मनोविज्ञान

चंद्रमौलि सुकुल एम्. ए., एल्. टी.

मनोविज्ञान

Date Entered

2 Mar 2005

संपादक

श्रीदुलारेलाल भार्गव

(माधुरी-संपादक)

चुनी हुई वैज्ञानिक पुस्तकें

आकाश की बातें	१) आलू	१)
उद्योतिविज्ञान	२॥) केला	१)
धर्मविज्ञान	१) तेल की पुस्तक	१)
भौतिक विज्ञान	१) रंग की पुस्तक	१)
सूर्य-सिद्धांत	११) चायूयान	१)
त्रिजर्ला	॥) वैज्ञानिक जीवनी	१)
ताप	१०) हमारे शरीर की कथा	२॥)
चुंबक	१०) रसायन-शास्त्र	१०), ३॥)

हमारे यहाँ से हिंदुस्थान-भर की सभी प्रकार और सभी विषयों की हिंदी-पुस्तकें मंगाइए। हिंदुस्थान में हमारी ही हिंदी-पुस्तकों की सबसे बड़ी दुकान है।

पत्र व्यवहार का पता—

गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय

३०, अमीनाबाद-पार्क, लखनऊ

गंगा-पुस्तकमाला का तीसवाँ पुष्प

मनोविज्ञान

लेखक

चंद्रमौलि सुकुल एम्. ए., एल्. टी.

प्रकाशक

गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय

२६-३०, अमीनाबाद-पार्क

लखनऊ

प्रथमावृत्ति

सजिल्द ११]

सं० १६८१ वि०

[सादी ॥१]

प्रकाशक
श्रीछोटेलाल भार्गव बी० एस्-सी०, एल्-एल्० बी०
गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय

लखनऊ

मुद्रक

श्रीकिसरीदास सेठ
नवलकिशोर-प्रेस
लखनऊ

भूमिका

अध्यापक बच्चों को शिक्षा देता है। शिक्षा क्या है ? बच्चों की शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास और उन्हें संसार में अपना जीवन सफल करने की युक्ति। शारीरिक शक्तियाँ भी मानसिक शक्तियों ही पर अवलम्बित हैं। इसलिये उत्तम शिक्षा में बच्चों की मानसिक वृत्तियों का जानना अनिवार्य है। इस ज्ञान के उपार्जन के लिये तीन साधन हैं—(१) अपने बचपन का स्मरण, (२) बाल-निरीक्षण, और (३) मनोविज्ञान की पुस्तकें। इन तीन में से पहला साधन सबसे उत्तम होने पर भी कठिन है; बचपन का स्मरण लोगों को बहुत अल्प मात्रा में रहता है। दूसरा साधन भी सब अध्यापकों के लिये सुगम नहीं; बाल-निरीक्षण में भी बड़ी-बड़ी कठिनाइयाँ हैं, केवल तीसरा साधन सबसे सरल है, यद्यपि वह सबसे उत्तम नहीं है।

अंगरेजी में मनोविज्ञान की और विशेषतः बाल-मनोविज्ञान की पुस्तकें बहुत हैं, जिनमें मन-संयंधी हर एक बात पर बहुत विचार किया गया है। परंतु इनसे हमारे हिंदी जाननेवाले अध्यापकों को क्या लाभ ^१ अपने काम में रुचि रखते हुए भी जब उन्हें पढ़ने की सामग्री नहीं मिलती, तो वे विवश हैं। दो-चार बातें जो इधर-उधर पुस्तकों में फुटकर मिल जाती हैं, वे इतनी असंबद्ध होती हैं कि अध्यापकों को उनसे कोई विशेष लाभ नहीं होता।

इस कमी को पूर्ण करने के लिये मैंने यह पुस्तक लिखने का साहस किया है। पुस्तक अच्छी है वा बुरी, इससे अध्यापकों को

कोई काम पहुँचेंगा या नहीं, इसका निर्णय तो पाठकवृन्द कर सकता है। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि इस पुस्तक के लिखने में मैंने बड़ा परिश्रम किया है, और मुझे कई तरह की कठिनाइयों पड़ी हैं। जो दोष अभी तक इसमें वर्तमान हैं, उनका भी ज्ञान मुझको है, परंतु पहले ही उद्योग में उन सब दोषों का निकालना मेरी शक्ति से बाहर है।

अब मैं इस पुस्तक के लक्षणों, कठिनाइयों और दोषों का उल्लेख करता हूँ :—

(१) इस पुस्तक में मनोविज्ञान की सब प्रधान-प्रधान बातें लिखी गई हैं, और उनमें परस्पर संबंध कर दिया गया है। छोटी-सी प्रारंभिक पुस्तक के लिये जो विषय अनावश्यक समझा गया है, वह सम्मिलित नहीं किया गया। संपूर्ण विषय लेने से एक पुस्तक क्या, एक पुस्तकालय भर सकता है, फिर भी कोई आवश्यक बात यथाशक्ति नहीं छोड़ी गई।

(२) चूँकि यह पुस्तक अध्यापकों के किये लिखी गई है, इसलिये उन बातों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो अध्यापकों को लाभ पहुँचा सकती हैं; यथाशक्ति यह पतलाया गया है कि हर एक मानसिक शक्ति का प्रयोग और सुधार किस प्रकार किया जा सकता है। जहाँ तक हो सका है, युक्ति-संगत शिक्षा-प्रणाली का मंडन और अंधपरंपरा तथा अविबेक से मिली हुई प्रणाली का खंडन किया गया है।

(३) पुस्तक का प्रधान तत्त्व पाश्चात्य मनोविज्ञान से लिया गया है; परंतु जहाँ तक हो सका है, उसे भारतीय वेप पहनाया गया है। दो-एक को छोड़कर प्रायः सभी उदाहरण लेखक ने अपने दिए हैं, और उनमें से अधिकांश ऐसे हैं, जो स्वयं लेखक के अनुभव में आए हैं। चूँकि ऐसे उदाहरण अन्य अध्यापकों के अनुभव में भी आए

होंगे, या यदि अभी तक न आए हों, तो अथ सरलता से आ सकते हैं; इसलिये इनका मूल्य उन उदाहरणों की अपेक्षा अधिक होना चाहिए, जो बड़ी सज्जज के साथ अँगरेज़ी पुस्तकों में पाए जाते हैं; पर जिनका प्रयोग हमारी देशी पाठशालाओं में बहुत नहीं हो सकता ।

(४) जहाँ तक हो सका है, हर विषय को शब्दांतर से, व्याख्या से, और उदाहरण से सरल करने का उद्योग किया गया है; परंतु विषय वैज्ञानिक है; इसलिये चाहे जितना सरल किया जावे, उसमें कुछ-न-कुछ कठिनता तो अवश्य ही रह जावेगी । भाषा जान-बूझकर कठिन नहीं की गई, परंतु जहाँ पर पूरा भाव चलतू शब्दों से नहीं प्रकट हो सकता, वहाँ कठिन शब्दों का प्रयोग करना ही पड़ता है । वैज्ञानिक वारीकियाँ स्पष्ट करने के लिये चलतू शब्द प्रायः मिलते ही नहीं । यह चाहे पुस्तक का दोष समझ लिया जावे, परंतु इसके लिये उपाय ही क्या है ?

(५) पुस्तक के लिखने में पहली कठिनता पारिभाषिक शब्दों की पड़ी है । न तो मनोविज्ञान-संबंधी पारिभाषिक शब्द चलतू हैं और न ढ़ुंड़े ही मिलते हैं । बड़ी कठिनता के साथ कुछ ढ़ुंड़कर और कुछ सोच-विचारकर काम चलाया गया है, और पाठकों के सुभीते के लिये तथा प्रचलित अँगरेज़ी शब्दों से मिलान करने के लिये पुस्तक के अंत में पारिभाषिक शब्दों का अँगरेज़ी-अनुवाद दे दिया गया है ।

(६) दूसरी कठिनता वही है जो मनोविज्ञान के हर एक लेखक को होती है, अर्थात् विषयों का क्रम । चूँकि आनसिक शक्तियाँ एक दूसरी से इस तरह पृथक्-पृथक् नहीं हैं जैसे कि हाथ-पाँव, नाक-कान आदि पृथक्-पृथक् होते हैं, बल्कि एक ही चीज़—मन की दशाएँ—हैं, जो मिली-जुली ही प्रकट होती हैं; इसलिये उनका

पृथक्-पृथक् वर्णन करने के लिये कोई क्रम नियत नहीं। जैसे किसी विषय के स्मरण करने में भस्तिष्क, चेतना, विचार-संबंध, अंतर्बोध, स्मरण, भावना, स्वभाव, ध्यान, व्यवसाय आदि सभी का कुछ-न-कुछ अंश सम्मिलित है, तो इनके वर्णन के क्रम में अवश्य ही कठिनता होगी—कोई एक प्रकार का क्रम रखेगा, कोई दूसरे प्रकार का। इस लेखक ने भी, जो क्रम उसे सबसे अच्छा मालूम हुआ, रख दिया।

यह बतलाना बड़ा कठिन है कि पुस्तक का विषय कहाँ-कहाँ से लिया गया है। बीसों आचार्यों की पुस्तकों से सम्मति ली गई है, जिनमें से मुख्य ये हैं—विलियम् जेम्स, लाइड मार्गन, डेक्स्टर-गालिक, सली, डम् विल, डिक्स। पारिभाषिक शब्द प्रायः वैज्ञानिक शब्द-कोश से लिए गए हैं। इन सबके लिये धन्यवाद देता हूँ। कई एक विषय समय-समय पर लेखों के रूप में 'विद्यार्थी', 'हितकारिणी' और 'श्रीकान्यकुब्ज-हितकारी' ने मैंने दिए थे; उन्हें भी अविकल या परिवर्तन करके इस पुस्तक में सम्मिलित कर जतया है। उनके प्रकाशन-संबंधी आज्ञा-प्रदान के लिये संपादक महाशयों को धन्यवाद देता हूँ।

काशी
विजया-दशमी
[संवत् १९७६ वि०]

चंद्रमौलि मुकुल

विषय-सूची

पृष्ठ

अध्याय १—प्रस्तावना, पुराना और नवीन मत । हर एक शास्त्र में कुछ मूल-तत्त्व होते हैं । मन क्या वस्तु है ? पारचात्य सिद्धांत, हिंदू सिद्धांत । सिद्धांतों में भेद । योरप के पुराने और नये मनोविज्ञानों में भेद । नया मनोविज्ञान नास्तिक-वादी नहीं । मस्तिष्क और स्नायुओं की प्रधानता । १

अध्याय २—शारीरिक चेष्टा का महत्त्व । शरीर की बनावट उसकी वृद्धि और रक्षा के अनुकूल है । चेतना से शरीर की रक्षा होती है । मानसिक सुख चेतना का गौण अभिप्राय है । मनुष्येतर प्राणियों की चेतना इस बात को पुष्ट करती है । शिक्षा का अभिप्राय जीवन की सफलता है । ६

अध्याय ३—मस्तिष्क और स्नायु-जाल, इंद्रियजन्य ज्ञान । मस्तिष्क की बनावट । स्नायु-तंतुओं के ४३ जोड़े । तंतुओं की विशेष विभिन्नता उनके सिरों में होती है । ज्ञान-तंतुओं ने ज्ञान कहाँ से आता है । इंद्रियों का पल-सीमाबद्ध है । आज्ञा-तंतुओं का काम । ... १०

अध्याय ४—चेतना-प्रवाह । मनोवृत्तियाँ । उनकी अस्थिरता आदि । चेतना के मुख्य लक्षण । एक ही मनोवृत्ति में कई विचारों के अंश भिन्न-भिन्न मात्राओं में रहते हैं । इन विचारों के बल में परिवर्तन । बच्चों का

ध्यान । चित्त-वृत्तियों का रोकना । लोभ, ज्ञान और
इच्छा । मानसिक विषय अलग-अलग विषय नहीं हैं । १७

अध्याय ५—प्राकृतिक शक्ति । प्राकृतिक शक्ति का लक्षण । उसके दो नियम । पक्षपात; अस्पष्टावस्था । अध्यापक की सहायता । बुद्धि से प्राकृतिक शक्तियों का संशोधन, जिज्ञासा । अनुकरण, स्पर्धा, ईर्ष्या । स्वत्व । विधायकता । भय । प्रेम । ... २७

अध्याय ६—विचार-संबंध । फूल का उदाहरण । विचारों के संबंध । विचारों के बल के कारण । अभ्यास; प्रबलता; नवीनता; भाव-सामंजस्य । शिक्षा-विचार-संबंध की उपयोगिता । यथार्थ वस्तुओं से लाभ । ... ३७

अध्याय ७—अंतर्वोध । नवीन भावों का ग्रहण पुराने भावों पर अवलंबित है । सबके पुराने भाव बराबर नहीं होते । अंतर्वोध से नई बातों में परिवर्तन । नई बातों से अंतर्वोध में परिवर्तन । भावों का राशीकरण । राशीकरण से लाभ । किसी ज्ञान के होने में दो ओर से काम होता है । ताश के खेल से उदाहरण । मस्तिष्क में आंदोलन । किसी का अंतर्वोध जानकर उसकी चाल-चलन का हाल कहना । अध्यापक का कर्तव्य । ... ४४

अध्याय ८—स्मरण-शक्ति । स्मरण क्या है ? उसके लिये दो बातों की आवश्यकता । मस्तिष्क से संबंध । बहुसंबंध से लाभ । स्मरण रखने के दो उपाय-संबंधक तंतुओं का बाहुल्य ; तंतुओं की कायिक उत्तमता । स्मृतिप्रेरक शब्द । तोता-रटन । स्मरण-शक्ति का पुराना सिद्धांत और नया सिद्धांत । विषय की दृष्टि

करने के उपाय । स्मरण का इंद्रियों से संबंध । विस्मृति ।

५४

२४

अध्याय ६—भावना-शक्ति। स्मरण और भावना में भेद । भावना के अंश यथार्थ ज्ञान के पदार्थ होते हैं । बहुत-सी भावनार्थ विशेष उद्देश्य से होती हैं । भावना के सुधार के लिये स्कूलों में उपाय । व्यावहारिक प्रश्नों के न समझने का कारण भावना की दुर्बलता है । भावना का महत्त्व । ...

६६

अध्याय १०—स्वभाव या आदत । आदत क्या चीज़ है ? नई आदत पढ़ने में सस्तिष्क में क्या होता है ? आदत पड़ जाने से लाभ । युवा और वृद्धों की आदतें । आदत हलाने के लिये पाँच उपदेश । ...

७२

अध्याय ११—रुचि और अवधान । रुचि का विवेचन । बच्चों की रुचि इंद्रिय-विषयक पदार्थों में होती है । संबंध से अरोचक भी रोचक हो जाता है । आत्मविषयक बातों में रुचि । अवधान के दो भेद, अप्रयास और सप्रयास । सप्रयास अवधान क्षणिक बात है । प्रतिभाशाली मनुष्यों को प्रायः अप्रयास अवधान होता है । ठरकट इच्छा का महत्त्व । अवधान के लिये ऊपरी उपाय । ...

७८

अध्याय १२—निर्णय-शक्ति और तर्क-शक्ति । निर्णय-शक्ति का विवेचन । मिलान और निश्चय । शुद्ध निर्णय के बाधक । निर्णय-शक्ति का फैलाव । निर्णय-शक्ति का सुधार । तर्क-शक्ति का विवेचन । आगमन तर्क और निगमन तर्क । दोनों में भेद । शिक्षा के लिये दोनों तर्कों का मिश्रण । एक पाठ पर संकेत । ...

८५

अध्याय १३—व्यवसाय । व्यवसाय का विवेचन, उदाहरण, विचारों का भाँडार । हर एक भाव पर सप्रयास ध्यान देना । साहसिक और निरुद्ध निर्णय । मस्तिष्क के कुछ चिह्न । विचार-संघर्ष । निर्णय के अनुसार कार्य करने में कठिनाता । सप्रयास अवधान का महत्व और आत्मा की स्वतंत्रता । चरित्र-गठन शनैः-शनैः होता है । कर्तव्य का ज्ञान । आदर्श की आवश्यकता । चरित्र की दृढ़ता ।

अध्याय १४—शारीरिक और मानसिक विकास । बच्चों और सयाने आदमियों में भेद । निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान का विवेचन । दो अनुभव । सविकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान । भेद का उदाहरण । सामान्य प्रत्यक्ष का विवेचन । शारीरिक और मानसिक वृद्धियों का संबंध । बच्चों की सब शक्तियाँ बीज-रूप में होती हैं । जन्म से तीसरे वर्ष तक की उन्नति, तीसरे से सातवें वर्ष तक, तब ग्यारहवें तक, चौदहवें तक, अठारहवें तक । युवावस्था । जन्म और परिस्थिति पर विचार ।

अध्याय १५—बाल-निरीक्षण । अध्यापक के लिये तीन बातों का ज्ञान । बच्चों की मानसिक वृत्तियों के जानने के लिये तीन साधन । बचपन का स्मरण । बाल-निरीक्षण की कठिनाइयाँ । अध्यापकों के लिये कितना बाल-निरीक्षण आवश्यक है ? निरीक्षण के कुछ नमूने—कुतूहल का नमूना; स्पर्धा का नमूना; जिज्ञासा का नमूना; एक कहानी, जिसमें अंतर्बोध, आवना, संबंध, स्मरण, इच्छा, अनुमान आदि के नमूने हैं ।

अध्याय १६—पढ़ने में शारीरिक और मान-
सिक थकावट । थकावट क्यों आती है ? थकावट के
बाहरी लक्षण । मन-लगन की कमी तथा विघ्नों की
मौजूदगी । विश्राम का अर्थ । स्कूल की समय-सूची । बीच
में काम से छुट्टी देना । बच्चों के संरक्षकों से बातचीत ।

उच्च कोटि की
मौलिक, सर्वांगसुंदर और सस्ती
पुस्तकें पढ़ना चाहें, तो
सुप्रसिद्ध गंगा-पुस्तकमाला
के स्थायी ग्राहक बनिष् ।

हिंदी की सर्वांगसुंदर, अद्वितीय, जगत्प्रसिद्ध,
विविध विषय-विभूषित, साहित्यिक
मासिक पत्रिका
“माधुरी”

में

अनेक अतुलनीय एवं दर्शनीय विशेषताएँ हैं !

(१) हिंदी के सभी धुरंधर विद्वान् इसके स्थायी
लेखक हैं ।

(२) इसमें प्रतिमास १५० पृष्ठ, ३ रंगीन चित्र,
२ व्यंग्य-चित्र और ५० सादे चित्र रहते हैं ।

(३) आकार-प्रकार, सज्जधज और सस्तेपन में विल-
कुल बे-जोड़ है ।

आज ही ग्राहक बनने के लिये पत्र लिखिए, नहीं तो
भूल जाइयगा ।

वार्षिक मूल्य ६॥), छमाही ३॥),
नमूने की प्रति ॥२)

पता—मैनेजर माधुरी, लखनऊ

पं० चंद्रमौलि सुकुल एम्० ए०, एल्० टी०
(पुस्तक-प्रणेतृ)

मनोविज्ञान

अध्याय १

प्रस्तावना, पुराना और नवीन मत

विद्या एक है। विद्या के अंगों और प्रत्यंगों के अलग-अलग नाम हैं। यदि विचार करके देखा जाय, तो विद्या का कोई भी अंग—गणित, ज्योतिष, इतिहास, भूगोल, पदार्थ-विज्ञान, मनो-विज्ञान आदि—अन्य अंगों के सहारे के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। जैसे मनुष्य के शरीर में हाथ, पैर, नाक, कान आदि एक दूसरे की सहायता चाहते हैं, उसी प्रकार विद्या का विशाल शरीर भी अनेक अंगों में बँटा है, और कोई भी अंग दूसरे अंगों से बिलकुल स्वतंत्र नहीं हो सकता। मनोविज्ञान भी विद्या का एक अंग है, और इस-लिये विद्या के अन्य अंगों से सहायता की अपेक्षा रखता है।

इससे सिद्ध यह हुआ कि यदि हम किसी एक शाखा का अध्ययन करना चाहें, तो बिना सब शाखों के अध्ययन के नहीं कर सकते; अर्थात् शास्त्र-विशेष के ज्ञाता होने के लिये सर्वज्ञ होना आवश्यक है। परंतु यह बात सर्वथा असंभव है। इसलिये एक-एक शास्त्र पढ़ने के लिये कोई-न-कोई युक्ति निकाली गई है; और वह युक्ति यह है कि हर एक शास्त्र के लिये दो-चार अत्यंत आवश्यक मूल-तत्त्व मान लिए जाते हैं। जहाँ तक हो सकता है, इन मूल-तत्त्वों के सिद्ध करने का भी उद्योग किया जाता है; परंतु यह काम अन्य शास्त्रों का है कि वे आकर इन तत्त्वों पर पूरा विचार करें, और इनकी शुद्धि-अशुद्धि का निर्णय करें।

मनोविज्ञान की भी यही दशा है। इस शास्त्र की प्राच्यनिक परिपाटी में यह मान लिया गया है कि मनःसंबंधी बातों का अध्ययन तब तक नहीं हो सकता, जब तक कि जिन भौतिक बातों का ज्ञान मन को हुआ है, उन पर भी विचार न कर लिया जाय। अथ प्रश्न उठता है कि मन क्या चीज़ है। पाश्चात्य मनोविज्ञान के अनुसार मन कोई एक विशेष अंग या इंद्रिय नहीं है, किंतु सब वृत्तियों, ज्ञानों, निर्णयों आदि के समूह का नाम मन है। वृत्तियाँ ही नट हैं, वे ही नाट्यशाला हैं, वे ही दर्शक हैं, और उनका अस्तित्व जानने के लिये या उनका खेला हुआ नाटक देखने के लिये बाहर से कोई नहीं आता, जिसे मन कह सके।

हिंदू-शास्त्रों का मत ऐसा नहीं है। उनमें आत्मा, जो जीव-रूप से शरीर में वास करता है, प्रधान है, और उसी आत्मा के लिये जीवन्-रूप नाटक खेला जाता है। इंद्रियाँ दस मानी गई हैं—पाँच ज्ञान-इंद्रियाँ (कान, त्वचा, ज्ञाण, जिह्वा और नासिका) और पाँच कर्म-इंद्रियाँ (हाथ, पाँव, वाणी, मल त्यागने के लिये इंद्रिय और मूत्र त्यागने के लिये इंद्रिय)। मन किसी-किसी के मतानुसार छठी ज्ञान-इंद्रिय है, और किसी-किसी के मतानुसार दसों इंद्रियों का राजा है। मन की गति यही चपल है, उसकी उपमा मुँहजोर घोड़े से दी गई है, और उसे रोकना आत्म-संयमन है। यह भी कहा जाता है कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार अंतःकरण कहलाते हैं अर्थात् भीतरी इंद्रियाँ हैं।

यहाँ पर हिंदू-शास्त्रों के मत का विवरण देना इष्ट नहीं, क्योंकि यद्यपि न्याय-शास्त्र, सांख्य-शास्त्र और वेदांत-शास्त्र आदि में मनो-विज्ञान का विषय भरा पड़ा है, तथापि जिस रीति से यह शास्त्र धोरप में एक अलग ही शास्त्र माना जाता है, उस रीति से भारतवर्ष

में नहीं माना गया है। इसलिये आजकल कोई ऐसी पुस्तक नहीं मिलती, जिसमें हिंदू-शास्त्रों के अनुसार मन आदि का विस्तृत वर्णन मिले।

एक भेद और भी है। जो भारतीय पुराने शास्त्र हम आजकल देखते हैं, वे हज़ारों वर्ष के विचार और अनुभव के पीछे लिखे गए हैं, और यथासंभव उनमें कोई क्रसर नहीं रक्खी गई है। उनका अंतिम रूप जो बन गया सो बन गया; अब हम लोगों में न इतना बोध है, और न इतना साहस कि पुराने ग्रंथों की त्रुटियाँ निकालकर उनका संशोधन करें। परंतु योरप के शास्त्रों में यह बात नहीं। कल एक शास्त्रज्ञ ने कोई बात सिद्धांत की लिखी, तो आज उसी शास्त्रज्ञ ने उसमें कुछ परिवर्तन किया या और किसी ने उससे अंशतः अथवा पूर्णतः विरुद्ध कोई दूसरा तत्त्व निकाला। या यों कह सकते हैं कि योरपीय मनःशास्त्र बहुत दिनों से संशोधन और परिवर्धन की दशा में है, और बहुत संभव है कि अभी तक उसका अंतिम शुद्ध रूप निश्चित न हुआ हो। भारतीय शास्त्र भी इसी प्रकार हज़ारों वर्ष विचाराधीन रहे होंगे, और अनेक संशोधनों तथा परिवर्धनों के पीछे उनका अंतिम रूप निश्चित हुआ होगा।

इस पुस्तक में मनोविज्ञान का जो कुछ वर्णन है, वह पारचात्य (योरपीय, अमेरिकन) सिद्धांतों के अनुसार है।

मनोविज्ञान में मन के नियमों पर विचार किया जाता है। जैसे व्याकरण-शास्त्र का विषय शब्द है, तर्क-शास्त्र का विषय वाक्य है, श्रृंग-गणित का विषय श्रृंग है, उसी तरह मनोविज्ञान का विषय मन है। इस शास्त्र के द्वारा हमको ज्ञात होता है कि अमुक विचार हमारे मन में क्यों पैदा हुआ, उससे पहले कौन-सा विचार था, उसके पीछे कौन-सा विचार आया, इन विचारों में क्या संबंध है, आदि।

पोरप के पुराने और नए मनोविज्ञानों में एक बड़ा भारी भेद है। पुराने शास्त्रकारों का मत था कि हर एक प्राणी के जीव होता है, जिसे आत्मा कहते हैं, और चेतना के लिये इस जीव या आत्मा का होना आवश्यक है; इस आत्मा ही की बढौलत प्राणी सोच-विचार कर सकता है, इसी के कारण क्रोध, प्रेम, ममता आदि उत्पन्न होते हैं, और शरीर से जीव निकल जाने पर मृत्यु हो जाती है।

नवीन शास्त्रकारों का मत है कि हमारे इस शास्त्र के लिये आत्मा या जीव मानने की कोई आवश्यकता नहीं है; मनो-विज्ञान के विद्यार्थी को आत्मवाद और अनात्मवाद के झगड़े में पड़ने का कोई काम ही नहीं; इस बात से हमें कोई प्रयोजन ही नहीं कि आत्मा होती है या नहीं; यह काम अन्य शास्त्रों का है। स्मरण रखना चाहिए कि आधुनिक मनःशास्त्र के आचार्य नास्तिक नहीं हैं; वे यह नहीं कहते कि आत्मा या जीव या ईश्वर है ही नहीं; उनका कथन केवल यह है कि हम मनोविज्ञान का संगठन इस प्रकार कर सकते हैं कि हमें आत्मा के जटिल प्रश्न पर विचार न करना पड़े।

इन आधुनिक आचार्यों का मत है कि प्राणियों के शरीर में मस्तिष्क और स्नायु-तंतुओं का जाल है; उन्हीं की गति से चेतना उत्पन्न होती है। आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह इन स्नायु-तंतुओं का काम है; क्रोध, भय, साहस, विचार, तर्क, धैर्य आदि आंतरिक भाव भी स्नायु-तंतुओं और मस्तिष्क की विविध गतियों के साथ-साथ होते हैं।

अब यह प्रश्न पैदा होता है कि पुराने आचार्यों का मत ठीक है या नवीन आचार्यों का। विज्ञान-वेत्ताओं ने प्रयोगों और अभूतों के द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि हर एक मानसिक चेष्टा

के साथ-साथ या उससे पहले मस्तिष्क की चेष्टाओं का होना आवश्यक है; जब तक मस्तिष्क या स्नायुओं में कोई परिवर्तन न होगा, तब तक कोई मानसिक बात पैदा नहीं होगी। अब रही यह बात कि स्नायुओं या मस्तिष्क के परिवर्तन से मानसिक परिवर्तन कैसे हो जाता है, सो इसका ठीक-ठीक उत्तर अभी तक कोई भी आचार्य नहीं दे सका। इससे आत्मवादियों को अपना मत पुष्ट करने का पूरा अवकाश रहता है। इधर नवीन आचार्य भी यह कहकर विषय को टाल देते हैं कि हमें इस बात के निश्चय करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे शास्त्र के लिये इतना ही पर्याप्त है कि शारीरिक परिवर्तनों से मानसिक परिवर्तन हो जाते हैं।

उपर्युक्त बातों को अधिक स्पष्ट करने का उद्योग अगले अध्यायों में किया जायगा।

अध्याय २

शारीरिक चेष्टा का महत्त्व

प्रायश्चित्त का मूल सिद्धांत है कि हर एक प्राणी के शरीर में जितने अंग हैं, सब उसकी रक्षा, वृद्धि और भलाई के लिये हैं। मनुष्य के पैर चलने का काम देते हैं; हाथों से अनेक प्रकार के कार्य होते हैं; आँखें न हों तो कुछ देख न सकें; कान न हों तो सुन न सकें; हृदय के धक्कने से सब अंगों में रक्त पहुँचता है; आमाशय, पित्ताशय, आँतों आदि से भोजन का परिपाक होता है; आदि। इसी तरह मस्तिष्क और स्नायु-तंतुओं के द्वारा जो मानसिक चेष्टा उत्पन्न होती है, कई प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है, अनेक विचार पैदा होते हैं, उन सबका अभिप्राय भी शरीर की भलाई ही से है। अपने पुत्र को देखकर लोग उसे गोद में उठा लेते हैं, परंतु भेड़िए को देखकर या तो उस पर चोट करते हैं या स्वयं भाग जाते हैं। कंस का स्मरण करके कुनीति छोड़ देने का विचार होता है, और हरिश्चंद्र का स्मरण करके प्रतिज्ञा-पालन की वृद्धि मन में उठने लगती है। किसी दूसरे की कोई सुंदर वस्तु देखकर चाहे उसे चुरा लेने को जी भी चाहे, परंतु सम्य-समाज के नियमों पर विचार करके या धर्म के विचार अथवा पुलिस के डर से उस वस्तु पर हाथ नहीं डालते। इन सब बातों का अभिप्राय यही है कि चेतना-शक्ति के प्रभाव से हम वही काम करते हैं, जिनसे संसार में हमारा शरीर अधिक समय तक रहे। जिन मानसिक बातों और चेष्टाओं के लिये हम यह मानते हैं कि इनका कोई भी प्रभाव शरीर पर और शारीरिक चेष्टाओं पर नहीं पड़ता, वे भी

विचार करने से शरीर की रक्षा पर अपना बहुत कुछ प्रभाव रखती हुई सिद्ध होती हैं। इस समय न सही तो किसी अन्य समय सही, पर इन कोरी मानसिक चेष्टाओं का प्रभाव होगा अवश्य ही। सुंदर खिले हुए गुलाब के फूल को देखकर शरीर पुलकित हो जाता है, तब आप कह सकते हैं कि मानसिक सुख तो अवश्य हुआ, परंतु शरीर पर कोई प्रभाव न पड़ा। सुनिष, मानसिक सुख मिलने से आपके शरीर का स्वास्थ्य किसी-न-किसी अंश में अवश्य बढ़ा; अब आप सुगंध-युक्त और आँखों को सुख देनेवाले पदार्थों में पहले से कुछ अधिक रुचि रखेंगे, तथा दुर्गंधी और घृणित पदार्थों से दूर रहेंगे। क्या इस आदत के पैदा हो जाने से आपके शरीर की रक्षा अधिक नहीं होगी ?

जब मनुष्य की मानसिक शक्ति-इतनी बढ़ेगी कि वह इस दुनिया से संबंध न रखनेवाले तत्त्वों को सोच सकेगा, और ब्रह्मज्ञान, तत्त्वज्ञान आदि पर विचार दौड़ा सकेगा, तो क्या वह इस दुनिया से या अपने शरीर से संबंध रखनेवाली बातों के समझने के योग्य न होगा ? या हम इस प्रकार पूछ सकते हैं कि जब तक शरीर की उपयोगी व्यावहारिक बातों से अर्थात् सांसारिक बातों से पूरा परिचय न होगा तब तक क्या खरा तत्त्वज्ञान प्राप्त हो सकता है ? श्रीस्वामी शंकराचार्यजी को जीजिए, मुहम्मद साहब को जीजिए, हज़रत ईसा को जीजिए, महात्मा बुद्ध को जीजिए, और विचार करके देखिए कि इन तत्त्वज्ञानियों का ज्ञान क्या कोरा मानसिक ज्ञान था ; क्या इन महात्माओं का व्यावहारिक ज्ञान इनके मानसिक ज्ञान से कम था ; क्या इनको समाज की रक्षा और वृद्धि के लिये कोई उपाय नहीं सूझा ; क्या इन्होंने अपने-अपने समाज और संप्रदाय का संगठन और पुष्टि करने ही के लिये तत्त्वज्ञान का विकास नहीं किया ? यथार्थ बात तो यह है कि

प्राणियों को चेतना-शक्ति मिलाने का मुख्य अभिप्राय शरीर की रक्षा है, और केवल मानसिक सुख-संपादन करना उसका गौण अभिप्राय है।

उपर्युक्त बातों की पुष्टि के लिये हमें मनुष्य से अतिरिक्त अन्य प्राणियों पर भी एक दृष्टि डाल लेनी चाहिए। हम मनुष्य हैं, और मनुष्यों को सब प्राणियों का सिरताज समझते हैं; परंतु क्या कभी किसी ने व्याघ्र-सिंह और भेड़-भ्रमर-सर्प आदि प्राणियों से भी पूछा है कि हमारे लिये उनकी क्या राय है? यदि उनमें समझ हो, तो वे अपने को हमसे अच्छा समझें, और कदाचित् समझते भी हों। अच्छा, तो वे भी प्राणी और हम भी प्राणी, और जिन बातों पर हम इस समय विचार कर रहे हैं, उनके लिये सब प्राणी समान हैं। इन मनुष्येतर प्राणियों की चेतना-शक्ति इनकी शरीर-रक्षा ही के लिये होती है, तो वही सिद्धांत मनुष्य के लिये भी क्यों न माना जाय?

उपर्युक्त वर्णन का सारांश यह है कि अस्तिष्क के द्वारा चेतना-शक्ति उत्पन्न होती है, और चेतना-शक्ति का काम शरीर की रक्षा करना है, अर्थात् जिस समय जैसे काम की आवश्यकता हो, ठीक उसी काम का समझना और करना ही चेतना-शक्ति का मुख्य अभिप्राय है। इसलिये बच्चों को शिक्षा देने में यह बात आवश्यक है कि उनकी मानसिक शक्तियों का सुधार इस प्रकार किया जाय कि वे संसार की बातों को, और विशेषतः अपनी परिस्थिति को, अच्छी तरह समझ सकें, और उसी के योग्य कार्य कर सकें, जिससे कठिनाइयों का सामना भी वे अच्छी तरह कर सकें, और संसार में अपना जीवन भी सफल कर सकें। रह गईं कोरे मानसिक सुख की बात, सो उसके लिये कोई रोक-टोक नहीं, बल्कि व्यावहारिक बातों में प्रवीण होना ही कोरे मानसिक सुख की सीढ़ी है।

व्यावहारिक बातों से कोई संपर्क न रखकर कोरा मानसिक सुख
 ढूँढ़ना भ्रम-मात्र है। वस्तुओं की परिस्थिति का पूरा ज्ञान कराइए,
 तो मानसिक सुख भी साध्य होगा; नहीं तो आशा के बदले
 निराशा होगी।

अध्याय ३

मस्तिष्क और स्नायु-जाल, इंद्रिय-जन्य ज्ञान

वैज्ञानिकों ने यद्ये परिश्रम से सिद्ध किया है कि मनुष्य की खोपड़ी के भीतर मस्तिष्क या दमाश रहता है। जैसा कि आगे यतलाया जायगा, मस्तिष्क शरीर का सबसे आवश्यक भाग है। इसीलिये उसकी रक्षा का एक उपाय भी प्रकृति ने किया है। सबसे ऊपर याल, तब खाल, फिर हड्डियों का बड़ा पुष्ट ढाँचा, तब कई प्रकार की क्लिष्टियाँ और अंत में मस्तिष्क मिलता है। मस्तिष्क की ऊपरी तह में भूरे रंग की कोई चीज़ है, उसके नीचे सफ़ेद रंग की। मस्तिष्क एक चिकना पिंड-सा नहीं होता, बल्कि अन्नरोट की गिरी की तरह उसका धरातल अत्यंत विषम होता है, जिसका अभिप्राय यह है कि अधिक धरातल मिल सके।

यह मस्तिष्क आगे बढ़ता हुआ माथे तक चला जाता है, और पीछे की ओर गर्दन तक। परंतु गर्दन ही पर उसकी समाप्ति नहीं हो जाती; उसका एक भाग बढ़ता हुआ रीढ़ की हड्डी के भीतर चला जाता और पीठ पर होते हुए कमर तक पहुँचता है। हर भाग में मस्तिष्क की बनावट भिन्न-भिन्न हो जाती है; भूरे रंग का पदार्थ सर्वत्र नहीं होता।

इसी मस्तिष्क से दोनों ओर डोरियों की तरह स्नायु के जोड़े निकलकर शरीर के भिन्न-भिन्न भागों में चले जाते हैं। कुल १३ जोड़े होते हैं, जिनमें से १२ तो खोपड़ी ही से निकलते हैं, और अन्य गर्दन तथा पीठ में जो भाग मस्तिष्क का चला आता है, उससे निकलते हैं। ये स्नायु अपने उद्गम-स्थान से निकलकर

और शरीर के नियत भाग में पहुँचकर डोरी की लड़ों की तरह फैल जाते हैं। शरीर का कोई भाग सिवा ऊपरी पतली खाँक के, मुँह, नखों के और बाँहों के बाहरी भागों के, इन स्नायुओं से घ्राणी नहीं है। यथार्थ में समग्र शरीर में स्नायुओं का जाल-सा बिछा हुआ है; कहीं पर भी पतली-से-पतली सुई चुभाइए, तो कोई-न-कोई स्नायु सुई की नोक से कट जायगा, और सुई चुभने की पीड़ा मालूम होगी।

ये स्नायु क्या हैं मानो शरीर-देश में टेलीफोन या तारबद्धों के तार हैं। शरीर-देश का राजा मस्तिष्क है, और विशेषकर वह भाग, जो खोपड़ी ही में सबसे ऊपर रहता है। आपकी अँगुली में ठंडी बर्फ लगी या गर्म कढ़ाही छू गई कि उस स्थान पर वर्तमान स्नायु के तंतुओं ने तत्क्षण अपने तार द्वारा मस्तिष्क राजा को सूचना दी।

आपके सामने पीला अमरुद आने में देर नहीं कि आँख के स्नायुओं ने राजा के प्रधान कार्यालय को सूचना दी। इसी प्रकार कान, नाक, जिह्वा आदि अपने विषयों की सूचना राजा मस्तिष्क को देने में अल्प विलम्ब भी नहीं करते। यथार्थ बात तो यह है कि जब तक राजा मस्तिष्क इन सूचनाओं को ग्रहण न करे, तब तक प्राणी को इन विषयों का ज्ञान ही नहीं होता। बाहरी विषयों की सूचना मस्तिष्क तक पहुँचना और उसके द्वारा उनका स्वीकार किया जाना ही ज्ञान या संज्ञा है, या बाहरी वस्तु का ज्ञान चेतना में आना है।

अब प्रश्न हो सकता है कि क्या कारण है कि आँख के स्नायु देखने ही की सूचना मस्तिष्क को भेजते हैं, सुनने या सूँघने की नहीं; और त्वचा के स्नायु स्पर्श ही का ज्ञान करा सकते हैं, देखने या सूँघने का नहीं। इसका कारण यह है कि यद्यपि पाँचों इंद्रियों

में फैले हुए स्नायुओं का उद्गमन मस्तिष्क ही से हुआ है, और उनकी पनावट भी एक ही है, तथापि अपनी नियत इंद्रिय में आकर जय वे फैलते और अपने मुँह या सिरें या वे भाग, जिनके द्वारा वे ज्ञान ग्रहण करते हैं, फैलाते हैं, तो इंद्रिय विशेष के लिये वे मुँह या सिरें विशेष प्रकार के हो जाते हैं।

देखने की सूचना ले जानेवाले स्नायुओं के मुख एक प्रकार के होते हैं, तो सुनने की सूचना ले जानेवाले स्नायुओं के मुख दूसरे प्रकार के और स्पर्शवाहक स्नायुओं के मुख तीसरे प्रकार के। इन्हीं मुखों या सिरों ही की विशेष पनावट के कारण स्नायुओं का विषय भी पृथक्-पृथक् हो जाता है। विषय ग्रहण करने की शक्ति इन स्नायु-तंतुओं के सिरों ही में होती है। शेष भागों में सूचना ले आने की शक्ति होती है। शहर में टेलीफोन के सैकड़ों तार दृष्टिगोचर होते हैं, परंतु यदि कोई ख़तर भेजना चाहे, तो किसी ऐसे स्थान पर जाना पड़ता है, जहाँ किसी तार का सिरा या मुँह हो।

स्नायु-तंतुओं के सिरों की पनावट नियत होने से उन तंतुओं का काम भी नियम-बद्ध हो जाता है, और मस्तिष्क के जिन भागों से वे निकलते हैं, अर्थात् जिन भागों को वे बाहरी विषय की सूचना ले जाते हैं, उनका काम भी नियम के भीतर आ जाता है। जैसे मस्तिष्क का वह भाग, जहाँ से आँख का स्नायु निकलता है, दृष्टि-संबंधी ज्ञान का केंद्र है। इसी प्रकार सुनने, सूँघने आदि के केंद्र भी मस्तिष्क में नियत हैं।

बाहरी वस्तु से स्नायु-तंतुओं के सिरों तक सूचना कैसे आती है? वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि आकाश (ख़गेरज़ी हथर) में प्रकाश की ज़हरें उठा करती हैं। ये ज़हरें इतनी सूक्ष्म होती हैं कि इनकी गति हम देख नहीं सकते, परंतु इनकी संख्या प्रति सेकंड बहुत अधिक होती है। किसी वस्तु पर जब प्रकाश पड़ता है, तो उसके

हर एक भाग से प्रकाश की लहरें हर ओर फैलती हैं। जो भाग हमारी आँखों के सामने है, उससे प्रकाश की लहरें निकल-निकल-कर हमारी आँखों तक पहुँचती हैं, जहाँ पर आँख की विशेष बनावट के कारण वे स्नायु-तंतुओं के सिरों तक पहुँच जाती हैं। वायु में लहरें उठा करती हैं, जिनके द्वारा शब्द-चलकर कान में पहुँच जाता है। गंध-युक्त वस्तुओं के अत्यंत सूक्ष्म अणु उन वस्तुओं से निकलकर वायु के द्वारा नासिका में पहुँचते हैं। चखने और छूने में तो वस्तुओं का संपर्क ही जिह्वा और त्वचा से होता है।

हमारी इंद्रियों का बल सीमा-बद्ध है; यह बात नहीं है कि बाह्य-संसार में जो कुछ हो रहा है, उस सबका ज्ञान हमको इंद्रियों या स्नायु-तंतुओं द्वारा हो सकता है। जब तक वायु की लहरें एक सेकंड में एक नियत संख्या तक न पहुँचेंगी, तब तक हमें शब्द न सुनाई देगा; इस प्रारंभिक संख्या से कम लहरों के सुनने की शक्ति मनुष्य में नहीं है, कदाचित् किसी अन्य प्राणी में हो। इसी प्रकार लगभग चालीस सहस्र लहरें प्रति सेकंड तक मनुष्य के लिये अवयव-योग्य शब्द पैदा करती हैं, और जब लहरों की संख्या इससे ऊपर चली जाती है, तब मनुष्य को शब्द नहीं सुनाई देता। अल्प-से-अल्प गर्मी का भाव जब मनुष्य को होता है, तो गर्मी की लहरें प्रति सेकंड करोड़ों होती हैं। अब देखना चाहिए कि प्रति सेकंड चालीस सहस्र से ऊपर वायु-लहरियाँ मनुष्य के लिये शब्देन्द्रिय-संबंधी ज्ञान नहीं पैदा करती, परंतु जब वे ही-बढ़कर प्रति सेकंड करोड़ों हो जाती हैं, तो अत्यंत अल्प मात्रा में गर्मी का भाव होता है। इस बीच में लहरों की संख्या प्रति सेकंड जितनी भी होती हो, उससे मनुष्य को कोई भी इंद्रिय-संबंधी ज्ञान नहीं होता। यदि प्रकृति देवी की इच्छा होती, तो वे छठी-सातवीं-आठवीं इंद्रियों का निर्माण कर देतीं, जिनके द्वारा ऐसे विषयों का ज्ञान होता, जिनमें लहरों की संख्या

अति सेकंड चालीस सहस्र से ऊपर और करोड़ों से नीचे होती । कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान अनंत है, जिसमें से मनुष्य को अत्यंत अल्प मात्रा में दिया गया है । मनुष्य की इंद्रियों की शक्ति यथार्थ में बहुत कम है ।

परंतु इंद्रिय-जन्य ज्ञान की जो सीमा है, उसमें इंद्रियों को पूरा चला दिया गया है । जैसे कर्णेंद्रिय में इतना बल है कि वह उच्च स्वर और नीच स्वर में भेद जान सके; ढोल, सितार, हारमोनियम, जिह्वा आदि से निकले हुए शब्दों में विवेक कर सके; संगीत से प्रसन्न और इह्वा-गुह्वा से अप्रसन्न हो सके । जहरी-संख्याओं की न्यूनता तथा अधिकता से नीच स्वर और उच्च स्वर जाने जाते हैं, इसी प्रकार जहरी के वेग और उनके रूप के भेद से शब्दों में भेद होता है । आँख को लाल, पीला, नीला आदि रंगों में विवेक करने का अधिकार दिया गया है, जिह्वा में खट्टा, मीठा, नमकीन आदि जानने का बल है, नासिका को इतनी शक्ति है कि वह कस्तूरी और प्याज की गंध में विवरण कर सके; और खचा में सड़ी, गर्मी आदि जानने की शक्ति है ।

ऊपर के वर्णन से प्रकट है कि बाह्य संसार में चाहे जो कुछ परिवर्तन हो रहा हो, हमें केवल उतने ही का ज्ञान हो सकता है, जितने की सूचना ज्ञान-तंतुओं के सिरों द्वारा हमारे मस्तिष्क में जाती है । अन्य किसी प्रकार भी बाह्य पदार्थों का ज्ञान हमें नहीं हो सकता । परंतु स्नायुओं के ज्ञानवाहक तंतुओं ही से हमारा काम नहीं चल सकता । जिस राष्ट्र में हर नगर और ग्राम से राजा के प्रधान कार्यालय तक टेलीफोन जाता हो, या तार-वर्तों जाती हो, परंतु उस कार्यालय से राजा की आज्ञा जाने का कोई प्रबंध न हो, उस राष्ट्र का काम चल नहीं सकता । इसी प्रकार बाह्य पदार्थों की सूचना मस्तिष्क तक पहुँच जाना ही पर्याप्त नहीं,

किंतु कोई ऐसा भी प्रबंध आवश्यक है, जिससे मस्तिष्क की आज्ञाएँ शरीर के हर एक भाग में पहुँच सकें। प्रकृति ने ऐसा प्रबंध कर दिया है। ज्ञान वाहक स्नायु-तंतुओं के अतिरिक्त एक और प्रकार के भी स्नायु-तंतु शरीर में फैले हैं, जिनके द्वारा मस्तिष्क से आज्ञा आती है। इन्हें हम आज्ञावाहक स्नायु-तंतु कह सकते हैं। हम खिल इसलिये रहे हैं कि हमारा मस्तिष्क हमारे हाथ और अंगुलियों आदि की मांस-पेशियों को आज्ञावाहक तंतुओं के द्वारा आज्ञा दे रहा है कि अमुक प्रकार से सिकुड़ो या फैलो, जिससे हड्डियाँ एक विशेष प्रकार से झुकें, और क्लबम रके तथा आगे-पीछे, दाहिने-बाएँ, चल सकें।

उत्पन्न होने के समय से इंद्रियांतर्गत स्नायु-तंतु, ज्ञानवाहक और आज्ञावाहक दोनों प्रकार के, अपना काम करने लगते हैं; और आदत्त पद जाने से साधारण काम स्वाभाविक हो जाते हैं। पहले जिन कामों के करने में प्रति क्षण मस्तिष्क की आज्ञाओं और चेतना-शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती थी, अब वे ही काम ऐसे स्वाभाविक हो गए हैं कि बिना प्रकट प्रयास के हम उन्हें कर डालते हैं। पहले चलना सीखने में बच्चे को कितना प्रयास करना पड़ता है; उसे ध्यान-पूर्वक एक पैर उठाना पड़ता है, और दूसरे पर शरीर का भार रोकना पड़ता है। अभ्यास हो जाने पर फिर उसे चलने में विशेष ध्यान नहीं देना पड़ता।

स्नायु-तंतुओं का ज्ञान-संवाहन और आज्ञा-संवाहन इस फुर्ती के साथ होता है कि जिसे देखकर आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता। रात को अँधेरे में अगर आपके पैर के नीचे कोई गुलगुल्ला पदार्थ (मैदक आदि) पड़ गया है, तो आपको अनुभव हो गया होगा कि ये तंतु किस प्रकार अपना काम करते हैं। गुलगुले पदार्थ का ज्ञान होते ही चेतना में यह शंका उत्पन्न हो जाती है कि कहीं काजा सर्प

न हो। मस्तिष्क में उस समय ऐसा भारी आंदोलन उठ खड़ा होता है कि उस विपत्ति का निवारण करने के लिये एक ही साथ अनेक अंगों को आज्ञा मिलती है—पैर को आज्ञा मिलती है कि तरक्षण उठकर अलग चला जाता है; हृदय को आज्ञा मिलती है कि विकट रूप से धड़कने लगता है; आँखों को आज्ञा मिलती है कि अँधेरे में भी देखने का उद्योग वे करने लगती हैं; हाथों को आज्ञा मिलती है कि वे छड़ी आदि को सँभालकर तैयार हो जाते हैं; वाणी को आज्ञा मिलती है कि वह “अरे” कह देती है। इसी प्रकार और न जाने कितनी तैयारी हो जाती है।

अध्याय ४

चेतना-प्रवाह

मनुष्य जब तक जागता रहता है, और कभी-कभी सोते समय भी, अर्थात् स्वप्नावस्था में, उसको चेतना रहती है। हम कहते हैं कि पत्थर जड़ है और मनुष्य चेतन, अर्थात् मनुष्य सोच-विचार कर सकता है, उसे सुख-दुःख होते हैं, वह इच्छा करता है, स्मरण रखता और ध्यान देता है। ये ही सब चेतना के काम हैं, और इनमें से हर एक को 'मनोवृत्ति' कहते हैं। मनोवृत्तियाँ मनुष्य के मन में आती-जाती और बदलती रहती हैं। एक क्षण में एक मनोवृत्ति हुई, तो दूसरे क्षण में दूसरी आ गई। अब देखना चाहिए कि इन मनोवृत्तियों के मुख्य लक्षण क्या हैं।

चेतना की उपमा नदी से दी जाती है। जैसे नदी का प्रवाह अनवच्छिन्न अर्थात् लगातार होता है, वैसे ही चेतना का प्रवाह भी; उसमें बीच में अंतर नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होता कि मन में एक वृत्ति आकर समाप्त हो गई, तब कुछ अंतर देकर दूसरी वृत्ति आई, किंतु एक वृत्ति के रहते-रहते ही उसमें कुछ परिवर्तन होकर दूसरी वृत्ति हो जाती है। नदी में लहरें उठती हैं, और एक लहर की समाप्ति के पहले ही दूसरी लहर का प्रारंभ हो जाता है; यही दृशा मनोवृत्तियों की भी है। साधारण बोद्ध-बाल में भी कहते हैं कि यह हमारे मन की लहर है। एक उदाहरण लीजिए। माखी ने आकर आपके सामने गुलाब का फूल रख दिया; उसकी शोभा देखकर आपको आनंद हुआ, अर्थात् चित्त में यह वृत्ति पैदा हुई कि यह गुलाब का फूल बड़ा ही सुंदर है। अब

विचार कीजिए कि यह वृत्ति बिना किसी परिवर्तन के कितनी देर तक आपके मन में ठहर सकती है। कदाचित् आप कहें कि यह हमारी इच्छा पर अवलंबित है, यदि हम चाहें तो दस-पंद्रह मिनट क्या, घंटे-आध घंटे तक उसी फूल को देखते रहें, और फूल की शोभा का विचार अपने मन में स्थायी रखें। परंतु यह बात सत्य नहीं है; आपकी मनोवृत्ति क्षण-भर से अधिक, एक-आध सेकेंड से अधिक, नहीं ठहर सकती। आप फूल पर एक घंटे तक दृष्टि रख सकते हैं, परंतु मनोवृत्तियों में बराबर परिवर्तन होता जायगा। आपका ध्यान कभी उस फूल की रंगरंगियों पर, कभी उसकी खलाई पर, तथा कभी उसकी केसर पर जायगा; और, यदि आपने ध्यान की बागडोर तनिक ढीली कर दी, तो आपकी मनोवृत्तियाँ न-जाने कहाँ-कहाँ पहुँच जायँगी। कभी आप उस फूल के पेड़ का स्मरण करेंगे, तब सोचेंगे कि यदि पेड़ में अधिक खाद दी जाती, तो फूल और भी बड़ा होता। तब सोचेंगे कि अब की बार अमुक अहीर की गोशाला से खाद लावेंगे। अहीर का स्मरण आते ही आपके मन में उसके पुत्र-शोक की लहर उठेगी, और आप दुखी होंगे। उसी प्रसंग में किसी और का स्मरण आवेगा, जिसको उसी प्रकार का दुःख पड़ा हो। इसी प्रकार विचारों का सिलसिला बराबर लगा रहेगा।

अब मान लीजिए कि जिस समय माली फूल-खाया था, वहाँ पर कई आदमी बैठे थे। फूल को देखकर आपके मन में तो उपर्युक्त वृत्तियाँ पैदा हुईं; परंतु और आदमियों की क्या दशा हुई? सबके मन में एक ही प्रकार की वृत्तियाँ न उठी होंगी। उसी फूल को देखकर किसी को गुलाब के इतर का खयाल आया होगा, फिर उससे जौनपुर या कन्नौज का खयाल आया होगा, जहाँ कि इतर के कार्यालय हैं। जौनपुर से गोमती-नदी का, तब गंगा-नदी का, तब गंगा-नदी में

उसको उसी के अनुसार विचार का संकेत मिलता है; पंडित को ज्ञान का ज्ञान होने पर भी स्वभावतः पुस्तक ही का स्मरण आता है।

२. प्रबलता—यथायं अनुभव में जो भाव बड़ी प्रबलता के साथ आता है, उस भाव का पुनरुज्जीवन बड़ी सरलता के साथ होता है; उसका प्रभाव चित्त पर इतना गहरा पड़ जाता है कि उसके सामने उसके प्रतिस्पर्धी भावों को ओझा नहीं मिलता। मेरे एक मित्र ने लड़कपन में किसी डॉक्टर को एक आदमी के पैर में नरतर लगाते देखा था; आधा पैर सड़ गया था, और यद्यपि डॉक्टर ने बड़े धैर्य के साथ अपना काम किया, तथापि रक्त और मवाद का प्रवाह देखकर मेरे मित्र को मूच्छा-सी आ गई। तब से नरतर का नाम सुनते ही उनके मन में उसी दृश्य का भाव उदय होता है। यद्यपि तब से उन्होंने नरतर के अनेक दृश्य देखे, तथापि उस समय की भाव-प्रबलता से अन्य दृश्य भूल जाते हैं। स्वयं मैंने कमल के फूल हज़ारों बार देखे होंगे, परंतु कमल का नाम सुनते ही मेरे मन में वही दृश्य आ जाता है, जब कि मेरे पिताजी के एक मित्र ने मुझे एक बार एक हज़ारा कमल (बहुत भारी फूल) दिया था। उस हज़ारा फूल का इतना प्रबल प्रभाव मेरे चित्त पर पड़ा कि उसके सामने कमल देखने के और अनेकों दृश्य दब जाते हैं। इस प्रकार के कई अनुभव प्रायः हर एक आदमी को होते हैं, जो सोचने पर प्रकट होंगे।

३. नवीनता—तुलसीदासजी के ग्रंथों में रामचरितमानस सबसे बड़ा और उत्कृष्ट ग्रंथ है, और अपनी भाव-प्रबलता के कारण अन्य भावों को दबाकर प्रायः अपना ही भाव उदय करता है। परंतु परसों में तुलसी-कृत बरवा-रामायण पढ़ता था, इसलिये तुलसीदास का नाम सुनते ही मेरे मन में बरवा-रामायण का ही भाव

मनोवृत्तियों का संबंध नहीं है । मनोवृत्तियों की पूर्ण समानता असंभव है ।

(३) मनोवृत्तियाँ नदी की धारा के समान लगातार चलती हैं । उनमें अंतर नहीं पड़ता, परंतु बराबर परिवर्तन होता जाता है । कोई भी मनोवृत्ति एक ही रूप में एक क्षण से अधिक नहीं ठहर सकती ।

(४) यद्यपि एक मनोवृत्ति का संबंध सैकड़ों मनोवृत्तियों से हो सकता है, तथापि पहली मनोवृत्ति का संकेत पाकर केवल एक ही वृत्ति उसके पीछे जाती है । एक ही गुलाब के फूल को देखकर अनेक आदमियों के मन में भिन्न-भिन्न प्रकार की वृत्तियाँ (पेड़ का स्मरण, इतर का स्मरण, कमल का स्मरण) पैदा हुईं ; परंतु किसी के मन में सब वृत्तियाँ एकसाथ नहीं आईं । सारांश यह कि कोई भी मनोवृत्ति अपने से संबंध रखनेवाली बहुत-सी मनोवृत्तियों में से किसी एक को चुन लेती है, और वह चुनी हुई मनोवृत्ति उस पहली मनोवृत्ति के परचाय उपस्थित होती है ।

अब मनोवृत्तियों के एक विशेष स्वभाव या धर्म का हाल जानने के लिये उदाहरण लीजिए । मैं इस-समय लिख रहा हूँ, मेरा ध्यान लिखने ही में लगा है । परंतु दिन कुछ चढ़ चुका है, हवा बंद है, और गरमी हो रही है । गरमी के कारण शरीर को क्लेश पहुँच रहा है ; लिखने में ध्यान रहने पर भी गरमी की थोड़ी-सी भावना मन में लगी है । बड़ी भी सामने रखी है, और थोड़ी देर हुई कि उसमें देखा या सादे नौ बज चुके थे ; तब से देर होने का खयाल भी मन के एक कोने में पड़ा है । पेड़ के नीचे बच्चे खेलते और चिह्नाते हैं, जिससे मेरे लिखने में विघ्न हो जाता है ; और मेरे मन में कई मिनट से बहुत हलकी-सी यह भावना उठ रही है कि यह पैरोमात्र लिखकर बच्चों को यहाँ से हटा दूँ । गरमी, देर और

चिह्नाने से मेरे लिखने में कुछ विघ्न तो अवश्य पहुँचा, परंतु लिखने से ध्यान नहीं हटा । निदान बच्चों की चिह्नाइट बहुत बड़ी, और लिखने से मेरा ध्यान उचट गया । तब मैंने डाँटकर बच्चों को वहाँ से हटाया । बीच में एक बार घड़ी की खटखटाहट से मेरा ध्यान कुछ बँट गया था ; परंतु मैंने उसी दम अपने ध्यान को सँभाल-कर फिर लिखने में लगा दिया ।

इस उदाहरण से स्पष्ट है कि यद्यपि मेरी मनोवृत्ति के केंद्र में लिखने का ध्यान था, तथापि केंद्र के इर्द-गिर्द गरमी, देर और चिह्नाने के भावों का भी हलका-सा प्रभाव था । पर सबका प्रभाव बराबर नहीं था ; किसी का कम, किसी का कुछ अधिक । लिखने, गरमी, देर, चिह्नाइट और संभवतः और भी दो-एक बातों के अंश मेरी मनोवृत्ति में अवश्य उपस्थित थे । विशेष ध्यान तो लिखने ही पर रहा ; गरमी, देर और चिह्नाइट का बल गौण अर्थात् दूसरे-तीसरे दर्जे का था । परंतु इन गौण बातों में भी कभी एक का बल अधिक हो जाता था, कभी दूसरी का । एक बार घड़ी की खटखटाहट ने लिखने की वृत्ति को केंद्र से बाहर निकाल दिया, और स्वयं विचार के केंद्र पर अधिकार कर लिया । परंतु यह अधिकार देर तक न रह सका । कारण, लिखने का विचार केंद्र से दूर नहीं भागा था, और दूसरे ही क्षण उसने अपना अधिकार फिर से स्थापित कर लिया । इसी प्रकार बच्चों की चिह्नाइट ने भी एक बार बड़े बल के साथ ध्यान का केंद्र ले लिया ।

सारांश यह कि हर एक मनोवृत्ति में एक ही साथ कई विचार रह सकते हैं ; परंतु सबका बल बराबर नहीं होता । जिसका बल सबसे अधिक होता है, अर्थात् जो विचार ध्यान के केंद्र में रहता है, उसी के नाम से वह मनोवृत्ति कंही जाती है । परंतु इन विचारों में बड़ा परिवर्तन होता रहता है । कभी केंद्र का विचार केंद्र ही में

रहता है, और दूरवाले विचारों के चल में परिवर्तन हो जाता है। कभी केंद्रवाले विचार को केंद्र-स्थान से हटाकर वहाँ पर कोई अन्य विचार आ जाता है। मन की दशा किसी अराजक देश के समान है। जहाँ पर जिसका अधिक बल हुआ, वही गद्दी पर बैठ गया, और अपने अनुकूल लोगों को उसने मंत्री, सदस्य, कोशाध्यक्ष आदि बना लिया। इन समासदों में भी कभी किसी का बल अधिक हो गया, और कभी किसी का। फिर यदि इन समासदों में से किसी ने या अन्य किसी ने देखा कि मेरा बल अधिक है, तो उसने गद्दी छीन ली, समासद वैसे-कैसे ही बने रहे, या उनके अधिकारों में परिवर्तन हो गया, या कुछ निकाल अथवा पदल दिए गए, या सब-के-सब अलग कर दिए गए, और उनकी जगह पर दूसरे नियत किए गए।

अध्यापक के काम में सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि बच्चे के मन में एक ही साथ बहुत-से विचार आते हैं। कभी एक विचार का बल अधिक हो जाता है, कभी दूसरे का। परिणाम यह होता है कि बच्चे का मन जमकर किसी एक ही विचार पर नहीं लगता। तब कहते हैं कि अमुक बच्चे का ध्यान पढ़ने में नहीं जमता। इस दशा में अध्यापक का लक्ष्य यह होता है कि जिस विषय को वह पढ़ाना चाहता है, उसमें बच्चों की ऐसी रुचि पैदा कर दे कि उस रुचि के प्रभाव से बच्चों का ध्यान दूसरे विषय पर जा ही न सके। ऐसे अध्यापक का काम उस सेनापति के काम के समान होता है, जो शत्रु-सेना को दो ओर पहाड़ियों और तीसरी ओर जल से घिरे हुए स्थान में जाने के लिये विवश करता और चौथी ओर से उस पर स्वयं आक्रमण करता है। शत्रु को तब किसी ओर भागने का अवकाश नहीं रहता; इस दशा में सेनापति को विजय अवश्य प्राप्त होती है। इस सेनापति की चतुरता इतनी ही नहीं होती कि वह शत्रु-सेना को घिरे

हुए स्थान में ले जाता है, किंतु वह ऐसा उपाय भी करता है कि शत्रु-सेना स्वयं ही उस स्थान पर जाती है, और यह नहीं समझती कि उस स्थान पर उसका जाना उस सेनापति की चतुरता का परिणाम है। इसी प्रकार चतुर अध्यापक कभी बच्चों पर यह नहीं प्रकट करता कि मैं तुम्हें पाठ के विषय के सिवा अन्य विषय पर ध्यान न देने दूंगा; परंतु वह ऐसा उपाय करता है कि जिस विषय को वह चाहता है, उसके अलावा कोई भी दूसरा विषय बचे नहीं सोच सकते। वह उस विषय में बच्चों की इतनी रुचि पैदा कर देता है कि वे तीन घोर से घिर जाते हैं, और चौथी घोर से अध्यापक अभीष्ट विषय को बड़े उत्साह के साथ उपस्थित करता है। ऐसे पाठ का प्रभाव बच्चों के हृदय से आजन्म नहीं मिटता।

चेतना की उपमा नदी से दे ही चुके हैं। कल्पना कीजिए कि किसी नदी का पाठ १०० हाथ है, और उस पाठ की औसत गहराई १० हाथ। उसी नदी का पाठ कुछ दूर आगे चलकर २५ हाथ रह जाता है। अब यहाँ की औसत गहराई कितनी होगी? बहाव की गति में क्या परिवर्तन होगा? इसी प्रकार किसी मनो-वृत्ति का फैलाव जितना अधिक होगा, उसकी गंभीरता उतनी ही कम होगी। मन की धारा को समेटकर थोड़ी ही चौड़ाई में बहा-दिए, तो उसकी गहराई अगाध हो जायगी। सरल शब्दों में इसका अर्थ यह हुआ कि यदि अन्य विषयों को रोककर केवल एक ही विषय पर चित्त जमाया जाय, तो वह विषय बहुत शीघ्र स्पष्ट हो जाता है। चित्त एकाग्र करने का यही अर्थ है; इसी 'चित्त-वृत्ति-विरोध' का नाम 'योग' है, इसी का नाम संकेंद्रण है, और इसी को ध्यान कहते हैं; इसी के साधनेवाले सच्चे योगी हैं। अधिक कहने की आवश्यकता नहीं, इसी से मनुष्य पूरा मनुष्यत्व पाता है।

मनोवृत्तियों में तीन प्रकार की बातें रहा करती हैं—क्षोभ, ज्ञान और इच्छा । सुख, दुःख, संतोष, क्रोध, प्रेम, भय, व्यास आदि क्षोभ के विषय हैं, अर्थात् इनसे मन की ऐसी दशा हो जाती है कि मानो वह कौपने लगा हो । चीजों के देखने-सुनने, छूने-चम्कने और सूँघने से उनका जो हाल मालूम होता है, वह ज्ञान है । स्मरण, तर्क, भावना आदि भी ज्ञान ही के कारण हैं । इच्छा का अर्थ स्पष्ट है । इसमें कुछ-न-कुछ करने की प्रवृत्ति होती है । ध्यान, इरादा आदि इसके विषय हैं ।

यद्यपि क्षोभ, ज्ञान और इच्छा के अंश हर मनोवृत्ति में मिले रहते हैं, तथापि उनमें से किसी-न-किसी की प्रधानता रहती है ; और उसी प्रधानता के अनुसार उस मनोवृत्ति को क्षोभ-वृत्ति, ज्ञान-वृत्ति या इच्छा-वृत्ति कहते हैं । क्षोभ, ज्ञान और इच्छा में परस्पर विरोध होता है, अर्थात् इरएक चाहता है कि मैं ही प्रधानता पाऊँ । कल्पना कीजिए कि कोई लड़का खेलते समय गिर पड़ता है, और उसके पैर में मोच आ जाती है । मोच के कारण उसे पीड़ा होती है (क्षोभ); वह उठकर देखता है, तो उसे मालूम होता है कि पैर में छोट आ गई है (ज्ञान); वह इच्छा करता है कि पीड़ा बंद करने के लिये पैर में दवा लगा दी जाय (इच्छा) । अघ्यापक भी वहाँ खड़ा है । उस के मन में भी तीनों तरह की वृत्तियाँ आती हैं—मोच-खाया हुआ पैर देखकर (ज्ञान) उसे दया आती है, और दुःख होता है (क्षोभ), और वह तरक्षक ही पैर को रुमाक से कसकर बाँध देता है (इच्छा) । अन्य लोगों को भी पैर देखने से ज्ञान, सहानुभूति के कारण क्षोभ, और पैर के शीघ्र अच्छे हो जाने की आकांक्षा से इच्छा होती है । अब देखना चाहिए कि किसके मन में कौन-सी वृत्ति प्रधान है । गिरनेवाले लड़के के पैर में पीड़ा है, इसलिये उसके

मन में अन्य वृत्तियों के होते हुए भी क्षोभ की प्रधानता है। अध्यापक के मन में तीनों वृत्तियाँ हैं; परंतु प्रधानता इच्छा की है; क्योंकि वह चाहता है कि पैर शीघ्र ही अच्छा हो जाय, और रूमाव से पैर बँधता है। अन्य लोगों के मन में यद्यपि क्षोभ और इच्छा के अंश हैं, तथापि ज्ञान की प्रधानता है। अर्थात् उनके लिये इतना जानना बड़े महत्त्व का है कि कौन गिरा, कैसे गिरा और कहाँ चोट लगी।

धर्मों के मन में प्रायः क्षोभ की प्रधानता रहती है; सयानों के मन में क्षोभ की मात्रा कम हो जाती है; विद्याभ्यासियों के मन में ज्ञान की अधिक मात्रा होती है; और दृढ़-चरित्र मनुष्यों के मन में इच्छा की बहुतायत होती है।

इससे स्पष्ट है कि स्मरण, भावना, अवधान, ध्यान, स्वभाव आदि जिन विषयों का वर्णन पुस्तकों में अलग-अलग अध्यायों में आँट दिया जाता है, वे विषय यथार्थ में इतने अलग-अलग नहीं हैं। वे ऐसे नहीं हैं, जैसे कि मनुष्य के शरीर में हाथ, पैर, शिर और घड़ अलग-अलग होते हैं; किंतु ऐसे हैं, जैसे फूल में रंग, गंध, आकार आदि। यदि फूल का रंग अलग करके देखना चाहें, तो असंभव है; यदि उसकी गंध को उससे पृथक् करके सूँघना चाहें, तो असंभव है; यदि उसके आकार को अलग करके जानना चाहें, तो असंभव है। इसी प्रकार ज्ञान, क्षोभ और इच्छा के समूह ही का नाम मन है। मन से पृथक् करके कोई भी वृत्ति देखी नहीं जा सकती।

तो वैज्ञानिक लोग इन वृत्तियों का किस तरह पृथक्-पृथक् वर्णन कर सकते हैं? अवधान के द्वारा। यदि हम फूल के अन्य गुणों से हटाकर केवल उसके रंग पर मन जमावें, तो रंग का ज्ञान हमको होता है; यदि केवल उसकी गंध पर मन एकाग्र करें,

तो गंध की प्रतीति होती है । इसी प्रकार मन की वृत्तियों पर भी दृढ-अदृढ ध्यान जमाया जा सकता है और उनका विवरण इस प्रकार दिया जा सकता है कि मानो उनसे और अन्य वृत्तियों से कोई संबंध ही नहीं । यथार्थ में तो मन की वृत्तियों में अद्वा संबंध है ।

अध्याय ५

प्राकृतिक शक्ति

गाय, भैंस, मनुष्य आदि के बच्चों को पैदा होते ही माता के स्तनों से दूध पीना कौन सिखाता है ? चिड़ियों के बच्चों को उड़ने और घोंसला बनाने की शिक्षा कौन देता है ? मेंढकों को तैरने का अभ्यास कौन कराता है ? उत्तर में कहा जाता है कि इन प्राणियों में अपने शरीर की रक्षा के लिये ये शक्तियाँ स्वतःसिद्ध होती हैं, अर्थात् इन शक्तियों को साथ लेकर ही ये प्राणी पैदा होते हैं । इन्हें हम प्राकृतिक शक्तियाँ कहते हैं ।

क्या बच्चा यह समझकर दूध पीता है कि इससे मेरे शरीर की रक्षा होगी ? क्या छोटी गौरैया इस ज्ञान से अपने नन्हे-नन्हे पर हिलाकर उड़ने का अभ्यास करती है कि उससे खेतों, बाड़ों और घरों की सैर सुलभ हो जायगी ? ऐसा कोई भी ज्ञान उनको नहीं होता । उनके शरीर की बनावट ही ऐसी है, और उनको प्रकृति ने ऐसी शक्ति दे दी है कि बिना कुछ सोचे-समझे ही वे अपने शरीर की रक्षा के अनुकूल कार्य करने लगते हैं ।

अब हम प्राकृतिक शक्ति का लक्षण इस प्रकार बतला सकते हैं—
प्राकृतिक शक्ति ऐसी शक्ति है, जिसके द्वारा बिना पूर्व शिक्षा के इस प्रकार काम किया जाता है कि कोई नियत परिणाम निकले, परंतु इस परिणाम का ज्ञान पहले से न हो ।

प्राकृतिक शक्ति ही सब शक्तियों का बीज है ; इसी का विकास होने पर अन्य शक्तियाँ धीरे-धीरे आती रहती हैं । बीज को अच्छी पृथ्वी में बो दीजिए, समय पर खाद और जल ढालिए, टेढ़ी-मेढ़ी

ढालों को छुँट दीजिए, किसी अन्य वृक्ष की कलम लाकर अपने वृक्ष में आरोपित कीजिए, और जिस तरह चाहिए, अपने वृक्ष को दद, सुंदर और फलदार बनाइए; परंतु स्मरण रखिए, सय काम ठीक समय पर होना चाहिए। यदि आपके वृक्ष का तना टेढ़ा हो गया, और ठीक समय पर आपने उसे सीधा न किया, तो वह सदा टेढ़ा ही बना रहेगा; यदि आपने ठीक समय पर कलम नहीं लगाई, तो फिर लगाना असंभव हो जायगा। यही दशा प्राकृतिक शक्ति की है। उससे ठीक समय पर काम लीजिए; यदि वह कुमार्ग पर आ रही है, तो उसे सुमार्ग पर लगाइए; यदि वह दूर करने के योग्य है, तो उसे दूर करके उसके स्थान में अच्छी शक्ति का आरोपण कीजिए।

उपर्युक्त बातों को अभी और स्पष्ट करना चाहिए। प्राकृतिक शक्तियों के दो विशेष स्वभाव या धर्म होते हैं—(१) अभ्यास या आदत के द्वारा उनका रुक जाना, बदल जाना या दृढ़ हो जाना, (२) थोड़े ही समय तक उनका पूर्ण बल रहना।

पहला नियम यह है कि जब कोई प्राणी प्राकृतिक शक्ति के बल में होकर किसी वस्तु पर कोई काम करता है, तो उस जाति की वस्तुओं पर उस प्राणी का पक्षपात हो जाता है, और फिर अन्य जाति की वस्तुओं पर वह प्राणी वही काम नहीं करता। चिड़िया अपना घोंसला जहाँ एक बार बनाती है, वहीं बार-बार बनाती है; खरहा अपने बिल के एक ही कोने में मल-त्याग करता है; मनुष्य अपना घर, अपनी स्त्री, अपना धंधा चुनकर फिर ह्मर-उधर नहीं भटकता।

यह भी होता है कि दो विपरीत प्राकृतिक शक्तियों में जिसको विकास का अवसर पहले मिल जाता है, वह दूसरी शक्ति को दबा देती है। मनुष्य का बच्चा कुत्ते को देखकर डरता है, और उसे

प्यार भी करता है। ये दोनों विपरीत शक्तियाँ हैं। यदि पहली बार बच्चे को देखकर कुत्ता काटने दौड़े, और भयानक रूप धारण करे, तो बच्चे के मन में बहुत दिनों के लिये कुत्ते की ओर से घृणा हो जायगी; और यदि कुत्ता उसे प्यार करने दे, तो उसकी ओर से बच्चे का भय जाता रहेगा।

दूसरा नियम यह है कि हर एक प्राकृतिक शक्ति के विकास का कोई समय नियत रहता है। उस समय से बहुत पहले और उसके बहुत पीछे वह शक्ति प्रबल नहीं रहती। यदि ठाक उसी समय उस शक्ति के विकास के अनुकूल सामग्री मिल गई, तो सब काम सिद्ध हो गया; न मिली, तो निराशा-मात्र ही फल हुआ। शक्तियों के विकास का समय बहुत दिन तक नहीं रहता।

पैदा होने से कुछ दिन पीछे तक यदि बच्चे या बछड़े को थन से दूध न पिलाया जाय, तो उसकी थन से दूध खींचने की शक्ति नष्ट हो जाती है। फसरत करने, खेलने-कूदने, गाने-बजाने, सवारी करने आदि का अवसर लड़कपन में न दिया जाय, तो अधिक उमर हो जाने पर, सब सामग्री होते हुए भी, इन बातों से रुचि हटी ही रहती है।

अब विचार करना चाहिए कि इन प्राकृतिक शक्तियों से अभ्यापक को क्या सहायता मिलती है।

यदि बच्चे में ये शक्तियाँ न हों, तो अभ्यापक का कुछ भी बरा उन पर नहीं चल सकता। आप घोड़े को पानी के पास ले जाइए, और उसका मुँह पानी में डुबो दीजिए; परंतु जब तक वह अपने आप न पिपे, तब तक आप उसे पानी पिला नहीं सकते। आप बच्चे को स्कूल में ले जाइए, और किताबों, कापियों आदि से चाहे उसे ठक दीजिए; परंतु यदि वह अपने आप नहीं सीखता, तो आप उसे इष्ट शिक्षा नहीं दे सकते। काम का प्रारंभ बच्चे को स्वयं करना

होगा। कुछ भी प्रारंभ न करने से बुरा ही प्रारंभ अच्छा है ; क्योंकि इस दशा में आप उसे प्रारंभ की बुराई दिखाकर उसके बदले उससे अच्छा काम करा सकते हैं।

मान लीजिए, आपके हाथ में कोई सुंदर खिलौना है, आपने उसे किसी बच्चे को दिखाया, और उसने हाथ बढ़ाकर खिलौने को छोन लेना चाहा। छीनने का स्वभाव बुरा है, परंतु बच्चे में ऐसी प्राकृतिक शक्ति है, जिसके द्वारा उसने छीनने के लिये हाथ बढ़ाया। खिलौना न देकर आपने हलके हाथ से बच्चे को एक थप्पड़ मार दिया; बच्चा रोने लगा; तब आपने समझाया कि छीनने से खिलौना नहीं मिल सकता, हाथ जोड़कर माँगो तो मिले। बच्चे ने हाथ जोड़कर खिलौना माँगा, और आपने दे दिया। उसे पाकर बच्चा प्रसन्न हुआ और हँसने लगा।

इस क्रिया से आपने बच्चे के मन में यह बात दृढ़ कर दी कि किसी के पास कोई वस्तु देखकर छीनने का इरादा करना बुरा है ; उससे विनय-पूर्वक माँगना चाहिए। यह शिक्षा देने में आपको सफलता हुई। परंतु कैसे हुई ? यदि बच्चा खिलौना लेने के लिये हाथ न बढ़ाता, तो आप क्या करते ? यदि आप उपदेश के द्वारा यही शिक्षा देना चाहते, तो कभी आपको सफलता न होती। बच्चे ने बुरी रीति से अपनी प्राकृतिक शक्ति दिखाई, और आपने उसे शुद्ध करके अच्छी रीति सिखा दी।

मनुष्य तथा अन्य प्राणियों की प्राकृतिक चेष्टाओं में अंतर होता है। इस कारण नहीं कि मनुष्य में प्राकृतिक शक्तियाँ कम होती हैं; किंतु इस कारण कि मनुष्य में बुद्धि अधिक होती है, और बुद्धि के द्वारा उसकी प्राकृतिक चेष्टाएँ संशोधित हो जाती हैं। मछली को मारस का टुकड़ा जहाँ कहीं मिलेगा, वह मुँह में डाल लेगी, चाहे वह बंसी के काँटे ही में क्यों न हो; परंतु मनुष्य हर जगह पर

रोटी नहीं खा लेगा, वह शत्रु-मित्र का, शुद्धि-अशुद्धि का, और समय-कुसमय का विचार करेगा। अपना खाद्य पदार्थ ले लेने और खा लेने की चेष्टा मछली और मनुष्य दोनों करते हैं; परंतु मनुष्य में अधिक बुद्धि होने के कारण आँखें बंद करके काम करने की आदत नहीं होती।

अब हम कुछ प्राकृतिक शक्तियों का विचार अलग-अलग करेंगे, जिनके द्वारा अध्यापक लोग बच्चों को सरलता से शिक्षा दे सकते हैं—

१. जिज्ञासा—जानने की इच्छा। यह प्रबल प्राकृतिक शक्ति है। जो वस्तु इंद्रियों को आकर्षित करती है, विशेषतः यदि वह तेज़, चमकीली, रंगीन, चमकती हुई और आश्चर्यकारक हो, तो उसकी ओर बच्चों का ध्यान बहुत जाता है। पदार्थ-पाठ और दस्तकारी की शिक्षा पर इसीलिये आजकल जोर दिया जाता है कि इनमें बच्चे चीज़ों को छूते हैं, उठाते हैं, देखते हैं, और इस कारण उन चीज़ों के बारे में जो कुछ सीखते हैं, उसे कभी भूल नहीं सकते। यह इंद्रिय-संबंधी जिज्ञासा हुई।

बुद्ध्यात्मक जिज्ञासा में बाहरी वस्तुओं के देखने-सुनने आदि से कोई मतलब नहीं, किंतु कार्य-कारण आदि का संबंध दृढ़ने, धर्म-संबंधी और ज्ञान-संबंधी बातों पर विचार करने आदि का काम होता है। इन बातों का बीज भी यदि जड़कपन या युवा-वस्था में नहीं डाला गया, तो उत्तरती उमर में इनका आना अत्यंत कठिन है।

दोनों प्रकार की जिज्ञासाओं में अध्यापक का मुख्य काम यह है कि अनुकूल पदार्थों और बातों का प्रवेश करके बच्चों का ध्यान उन पर आकृष्ट कर दे। तब बच्चों को स्वयं उन पदार्थों या बातों के विषय में अधिकाधिक जानने की इच्छा पैदा होगी।

यदि इस अवसर पर अध्यापक बुद्धिमत्ता से काम लगे, तो विषय बहुत ही सरल हो जायगा।

२. अनुकरण—मनुष्य में यह शक्ति सब प्राणियों से अधिक होती है। बच्चा जैसी संगति में रहता है, वैसा ही प्रभाव उस पर पड़ता है। हमारी भापाएँ, हमारे कला-कौशल, हमारी विद्याएँ, हमारी संस्थाएँ, हमारे रीति-रिवाज, चज़ा-क़ता आदि सब अनुकरण ही के फल हैं। प्रायः देला गया है कि एक कुटुंब के सब आदमियों के हस्ताक्षर एक ही तरह के होते हैं, और चाल भी प्रायः एक ही तरह की। उन आदमियों की भी बातें सुनने में आती हैं, जिन्हें बचपन में भेड़िए उठा ले गए थे। वे भेड़ियों के बीच रहे, और उन्हीं का अनुकरण करके वैसे ही हो गए—हाथों-पैरों से चलना, कच्चा मांस खाना, जै-जै के सिवा अन्य शब्द का उच्चारण न कर सकना, मनुष्य से दूर भागना, जंगली जीवों का शिकार करना आदि उनके धर्म हो गए।

अनुकरण का प्रभाव बोली पर बहुत अधिक होता है। एक ही स्थान के निवासी एक ही प्रकार का उच्चारण करते हैं। कहते हैं, जो लोग जन्म से गूँगे और बहरे होते हैं, वे यथार्थ में बहरे ही होते हैं, उनके गले या जिह्वा आदि शब्दोच्चारक यंत्रों में कोई बुराई नहीं होती। परंतु शब्द न सुन सकने के कारण उनका अनुकरण नहीं कर सकते, और उनमें मूकता आ जाती है।

यह तो प्रत्यक्ष ही है कि बच्चे अपने अध्यापक का अनुकरण बहुत करते हैं। इसलिये अध्यापक को आदर्श-योग्य होना चाहिए—समय पर आना, साफ़-सुथरे रहना, स्पष्ट और शुद्ध बोलना तथा लिखना, अच्छे आचरण रखना आदि जितने सद्गुण हैं, सब अध्यापक में होने चाहिए; नहीं तो उसकी चुराहियों का अनुकरण करके बच्चे भी बुरे बन जायेंगे।

स्कूल की प्रणाली ठीक रखना भी आवश्यक है; क्योंकि छोटे बच्चे बड़े बच्चों का अनुकरण करते हैं। इसी विचार से दुष्ट बच्चों को दंड भी दिया जाता है, जिससे अन्य बच्चे उनका अनुकरण करने में संकोच करें।

स्पर्धा, ईर्ष्या आदि भी अनुकरण ही से उत्पन्न होती हैं। जो काम कोई आदमी जिस तरह करता है, उस काम के उसी तरह करने की चेष्टा को अनुकरण कहते हैं। साधारण अनुकरण में यह इच्छा नहीं होती कि जो कुशलता पहले आदमी ने दिखालाई है वही दूसरा भी दिखालावे। परंतु जब यह इच्छा क्रमशः बढ़ जाती है, तब उस शक्ति को स्पर्धा कहते हैं। स्पर्धा में आदमी को यह इच्छा रहती है कि जो काम अन्य लोग करते हैं, वही मैं भी करूँ, और उसका परिणाम औरों के परिणाम से किसी तरह बुरा या कम न हो, वरन् जहाँ तक हो सके उससे अच्छा हो। यही शक्ति जब इतनी प्रबल हो जाती है, अर्थात् आदमी के मन में जब यह इच्छा पैदा होती है कि मेरा महत्त्व औरों से अधिक हो जाय, तब उसे औरों की उन्नति अच्छी नहीं लगती, और अपनी उन्नति न कर सकने पर वह औरों की अव-नति चाहने लगता है। इस दशा में हम कहते हैं कि इस आदमी को ईर्ष्या पैदा हुई है।

सारांश यह कि स्पर्धा और ईर्ष्या भी अनुकरण के ही रूप हैं। जहाँ तक अपनी उन्नति करने की इच्छा रहे, और उस उन्नति के लिये उचित साधन काम में लागू जायें वहाँ तक कोई हानि नहीं; परंतु अपना महत्त्व बढ़ाने के लिये जब दूसरों की हानि ताका जाती है, तब वह काम बुरा कहा जाता है।

३. स्वतंत्र—अपने रुपयों-पैसों, अपने कपड़ों, अपने घर, और अपने कुटुंब के लिये मनुष्य का कितना बड़ा पक्षपात होता है।

जो वस्तु अपनी है, उसकी रक्षा के लिये लोग जान देते हैं; किसी वस्तु को 'अपनाने' के लिये लोग भगीरथ-प्रयत्न करते हैं। त्यागी संन्यासियों का भी 'ममत्व' अपने-अपने दंड-कमंडलु और कोपीन-अचले पर होता है। यदि संसार की संपूर्ण संपदा पंचायती कर दी जाय, तो कोई भी अनुप्य जी-जान से परिश्रम नहीं करेगा। 'सामे की लेती' में हिस्सेदारों की जो लापरवाही होती है, वह सभी जानते हैं। इससे स्पष्ट है कि संसार की स्थिति के लिये यह शक्ति प्रधान स्तंभ है।

जन्म से दूसरे ही वर्ष यह प्राकृतिक शक्ति प्रकट होने लगती है, और बच्चे की ममता अपनी चीजों पर अधिकाधिक होती जाती है। शिक्षा में इस शक्ति ने बहुत कुछ काम लिया जा सकता है। घर पर बच्चा अपने खिलौनों, गुड़ियों, कपड़ों आदि को यत्नपूर्वक साफ-सुथरा रखे, हर वस्तु के लिये स्थान नियत रखे, और उनकी रक्षा का उपाय करे। स्कूल में शिक्षा-संबंधी वस्तुओं के एकत्र करने में बच्चों को यत्न करना चाहिए। तरह-तरह की मिट्टी, कंकड़, पत्थरों के नमूने इकट्ठा करना, भिन्न-भिन्न बनावटों की पत्तियाँ और फूलों का संग्रह करना, छोटे-छोटे कीर्तों, मकोर्तों, तितलियों आदि के नमूने लाना, अनेक देशों के टिकट, सिक्के आदि एकत्र करना, ऐतिहासिक अनुसंधान के लिये आवश्यक सामग्री का ढूँढ़ना आदि ऐसे काम हैं, जिनमें स्वत्व-शक्ति का प्रयोग और अभ्यास कराया जा सकता है। कलम, दावात, पुस्तक आदि वस्तुओं को साफ-सुथरा और सुरक्षित रखना और अपनी प्रतिष्ठा, मर्यादा और मान-वृद्धि के लिये प्रयत्न करना भी इसी प्राकृतिक शक्ति पर अवलंबित है।

४. विधायकता—विचार करके देखिए, तो ज्ञात होगा कि जाठ-दम वर्ष की अवस्था तक दबा सिवा चीजों के तोड़ने-फोड़ने और फिर उन्हें जोड़ने-जाड़ने के और कुछ नहीं करता। आप हज़ार

उपाय करें कि बच्चा चुपचाप बैठा रहे, कोई चीज़ न छुए, परंतु वह न मानेगा, अवकाश पाकर चीज़ों को उठावेगा, छुएगा, खोजेगा, बंद करेगा, बजावेगा, चाटेगा, फेंकेगा, तोड़ेगा, फिर बनावेगा, उन पर हाथ फेरेगा, चढ़ेगा, उन्हें अपने सिर पर रखेगा, नापेगा, और न-जाने क्या-क्या करेगा। इन सब कामों का मतलब क्या है? मतलब यही है कि बच्चा जिन चीज़ों के बीच रहता है, उनके संपूर्ण लक्षण और धर्म जान ले, उनके आकार और वज़न आदि का अंदाज़ा कर ले, उनकी बनावट से परिचित हो जाय। लोक-दृष्टि से बनाना और बिगाड़ना परस्पर विरुद्ध बातें हैं, परंतु बच्चे के लिये उनका महत्त्व समान है; क्योंकि दोनों ही दशाओं में वस्तुओं के वर्तमान रूप में कोई-न-कोई परिवर्तन पैदा किया जाता है।

अब प्रत्यक्ष है कि बच्चों को जितनी ही चीज़ों के छूने, उठाने, देखने, तोड़ने, बनाने आदि का मौक़ा मिलेगा, उतनी ही चीज़ों से उसे पूरा परिचय प्राप्त होगा। जिन चीज़ों का ज्ञान उसे केवल पुस्तक द्वारा होगा, वह सदा कच्चा बना रहेगा। इसी कारण आजकल शिक्षा-शास्त्र में यथार्थ वस्तुओं के रखने का प्रयत्न किया जाता है। उन स्कूलों का अभाव्य समझना चाहिए, जिनमें तराजू, और सेर, छुट्टों आदि बाँट न हों; गज़, फुट, फ्रीता आदि नापने के सामान न हों; छुरी, कतरनी आदि काग़ाज़ काटने की सामग्री न हो; प्रकृति-निरीक्षण के लिये दस-बीस फूट-पत्ते न मिल जाते हों; और बच्चों को विविध वस्तुओं के छूने, उठाने, देखने आदि का मौक़ा न दिया जाता हो।

इसी प्राकृतिक शक्ति से काम उठाने के लिये बड़े-बड़े स्कूलों में मिट्टी के खिलौने बनवाए जाते हैं; लकड़ी का काम सिखाया जाता है; काग़ाज़ काटकर उससे अनेक चीज़ों के नमूने तैयार कराए जाते हैं; छोटे बच्चों को 'किंडगार्टन'-विधि से शिक्षा दी जाती है; कमरा

और मैदान आदि वच्चों ही से नपवाकर उनके नट्टये बनवाए जाते हैं; भूगोल और इतिहास की शिक्षा के लिये छोटे-छोटे 'अजायब-घर' बनाए जाते हैं; और भी ऐसे ही अनेक काम कराए जाते हैं, जिनसे बच्चों को अपने इर्द-गिर्द की वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो।

संस्कृत का एक प्रचलित श्लोक हमारे कथन की पुष्टि करता है—

“पुस्तकस्या तु या विद्या परहस्तगतं वनम् ।

कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्वनम् ॥”

अर्थात् पोथी में लिखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ वन उस समय अपने काम नहीं आते, जब कार्य अर्थात् उनके प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। सत्य है, अगर प्रयोग द्वारा विद्या दृढ़ की जाय, तो वह हर समय काम देती है।

५. भय—इससे लोग बड़े-बड़े काम लेते हैं। बहुतेरे अधर्मी आदमी केवल राजदंड के भय से नीति पर चलते हैं। बच्चे घर पर 'हीवा' से डरकर माता-पिता की आज्ञा मांगते हैं। स्कूल में दंड का भय रहता है; परंतु दंड उसी समय देना चाहिए, जब अन्य उपाय काम न दें, और वह भी केवल उतना ही, जितने से काम चल जाय।

६. प्रेम—जिनसे प्रेम किया जाता है, उन्हें प्रसन्न रखने के लिये लोग बड़ा प्रयत्न करते हैं। जो अध्यापक अपने छात्रों के मन में अपना प्रेम उत्पन्न कर देते हैं, वे उनसे अधिक काम ले सकते हैं। परंतु इस बात पर ध्यान रहना आवश्यक है कि प्रेम के कारण बच्चे अध्यापक को कुछ दृष्टि से न देखने लगे।

अध्याय ६

विचार-संबंध

हम देख चुके हैं कि चेतना एक नदी की घारा के समान है, और नाना प्रकार की मनोवृत्तियाँ लहरों के समान हैं। हम यह भी देख चुके हैं कि मनोवृत्तियाँ स्थायी नहीं होतीं; एक क्षण में जैसी मनोवृत्ति होती है, दूसरे क्षण में वैसी नहीं रहती, उसमें कुछ-न-कुछ परिवर्तन अवश्य हो जाता है। यह भी देखा जा चुका है कि हर एक मनोवृत्ति में बहुत-से भाव, विचार या अंश मिले रहते हैं, किसी भाव को ध्यान का केंद्र-स्थान मिलता है और किसी को केंद्र से दूर स्थान। जिस भाव का जितना बल होता है, उसे उतना ही अधिक मौका केंद्र में आने के लिये मिलता है। अब इस अध्याय में यह विचार करना चाहिए कि मनोवृत्तियाँ किस प्रकार परस्पर संबंध रखती हैं, और भिन्न-भिन्न भाव किस प्रकार बली या निर्बल होकर चेतना के केंद्र में आते हैं। अध्याय ४ के उसी पुराने उदाहरण में देखना चाहिए कि एक गुलाब के फूल को देखकर अनेक भाव चित्त में क्योंकर पैदा हुए। फूल का संबंध पेड़ से है, क्योंकि पेड़ ही में फूल पैदा होता है, अर्थात् फूल का कारण पेड़ है; कार्य के देखने से कारण का स्मरण हुआ। फूल का संबंध इतर से है, क्योंकि इतर फूल ही से बनाया जाता है, अर्थात् फूल कारण है और इतर कार्य; कारण के देखने से कार्य का स्मरण हुआ। गुलाब के फूल का संबंध कमल के फूल से है, क्योंकि दोनों फूल हैं, दोनों सुंदर और रंग में प्रायः समान होते हैं; एक वस्तु को देखकर उसी के समान दूसरी वस्तु का स्मरण

आया। यह भी संभव है कि गुलाब का फूल देखकर किसी को लहसन का स्मरण हो आवे, क्योंकि गुलाब में उत्तम गंध है, और लहसन में बुरी गंध; सुगंध और दुर्गंध परस्पर विरुद्ध या विपरीत हैं। मान लीजिए कि किसी समय गुलाब के फूल को देखकर आपके किसी मित्र ने एक दोहा पढ़ा था—‘जिनने दिए गुलाब के हृदय डारन ये फूल’। उस समय वह मित्र और आप शतरंज खेल रहे थे। आपके पैर में कोई घाव था, जिससे आपके चलने में पीड़ा होती थी। अब इस बार इस नवीन गुलाब के फूल को देखकर आपके मन में उसी पुराने दृश्य का उदय होगा, अर्थात् दोहे का, उस मित्र के साथ शतरंज खेलने का, और पैर में घाव होने का स्मरण आएगा। अद्यपि फूल, शतरंज और घाव में कोई संबंध नहीं है, तथापि पूर्व अनुभव जैसे का तैसा स्मरण में आएगा; अर्थात् पूर्व अनुभव में गुलाब के भाव के साथ-साथ या उसके पीछे जो बात हुई या जो भाव चित्त में उठे, उन्हीं बातों या भावों का स्मरण उसी क्रम से इस बार भी होगा। एक संभावना और भी है। गुलाब के फूल को देखकर संगीत का भी भाव उत्पन्न हो सकता है; क्योंकि गुलाब की गंध से सूँघने की इंद्रिय को प्रसन्नता होती है, और संगीत से सुनने की इंद्रिय को, दोनों भी ठीके कहे जा सकते हैं। यह भी एक प्रकार की समानता ही है।

ऊपर के उदाहरणों से स्पष्ट है कि चित्त के भावों में अनेक प्रकार से संबंध हो सकता है, अर्थात्—

- (१) कार्य-कारण-संबंध—कार्य से कारण का संकेत मिलना।
- (२) कारण-कार्य-संबंध—कारण से कार्य का संकेत मिलना।
- (३) समानता या सादृश्य—एक वस्तु से किसी गुण में उसी के समान दूसरी वस्तु का संकेत मिलना।

(४) विरोध, विररीतता या वैधर्म्य—एक वस्तु से किसी दूसरी ऐसी वस्तु का संकेत मिलना, जिसमें कोई गुण पहली वस्तु से विपरीत हो ।

(५) अव्यवधानता—अर्थात् किसी समय जो विचार जिस क्रम से मन में उत्पन्न हुए, उसी क्रम से उन्हीं विचारों का दूसरे समय उत्पन्न होना, और बीच में व्यवधान (अंतर या आड़) का न पड़ना ।

विचारों का संबंध तो मालूम हुआ, परंतु उनके बल का नियंत्रण किस प्रकार होता है ? यह तो ज्ञात हुआ कि गुलाब के फूल को देखकर उसके पेड़, इतर, कमल आदि का स्मरण होता है; परंतु इसका क्या कारण है कि सब आदमियों को एक ही वस्तु का स्मरण नहीं होता, और एक ही आदमी को सब मौकों पर उसी नियत वस्तु का स्मरण नहीं होता ?

इसके कई कारण हैं—

१. अभ्यास या आदत—जिसको जिस तरह का अभ्यास हो जाता है, जो कोई जिस तरह का काम करता है, उसी के अनुकूल नया भाव उसके मन में आता है । 'कोश' शब्द के सुनने से सबके मन में एक ही भाव नहीं पैदा होगा ; किसी पंडित के मन में ऐसी पुस्तक का भाव पैदा होगा, जिसमें शब्दों के अर्थ दिए रहते हैं, जैसे अमर-कोश, हिंदी-कोश आदि । इसी शब्द के सुनने से किसी कोशाध्यक्ष को अमर-कोश का स्मरण नहीं होगा, किंतु अपने कोश (ज्ञान) का स्मरण आएगा । यदि यही शब्द किसी प्रकृति-निरीक्षक विद्यार्थी के सामने रूढ़ा जाय, तो उसको रेशम के कोश का स्मरण होगा या उस कोश का, जिसके भीतर से फोड़कर रंगदार तितली निकलती है । ऊपर के उदाहरणों में जिसको जिस बात का अधिक अभ्यास रहता है,

उसको उसी के अनुसार विचार का संकेत मिलता है; पंडित को खंजाने का ज्ञान होने पर भी स्वभावतः पुस्तक ही का स्मरण आता है।

२. प्रबलता—यथार्थ अनुभव में जो भाव बड़ी प्रबलता के साथ आता है, उस भाव का पुनर्जीवन बड़ी सरलता के साथ होता है; उसका प्रभाव चित्त पर इतना गहरा पड़ जाता है कि उसके सामने उसके प्रतिस्पर्धी भावों को मौका नहीं मिलता। मेरे एक मित्र ने लड़कपन में किसी डॉक्टर को एक आदमी के पैर में नशतर लगाते देखा था; आधा पैर सड़ गया था, और यद्यपि डॉक्टर ने बड़े धैर्य के साथ अपना काम किया, तथापि रक्त और मवाद का प्रवाह देखकर मेरे मित्र को मूर्च्छा-सी आ गई। तब से नशतर का नाम सुनते ही उनके मन में उसी दृश्य का भाव उदय होता है। यद्यपि तब से उन्होंने नशतर के अनेक दृश्य देखे, तथापि उस समय की भाव-प्रबलता से अन्य दृश्य भूल जाते हैं। स्वयं मैंने कमल के फूल हजारों बार देखे होंगे, परंतु कमल का नाम सुनते ही मेरे मन में वही दृश्य आ जाता है, जब कि मेरे पिताजी के एक मित्र ने मुझे एक बार एक हजार कमल (बहुत भारी फूल) दिया था। उस हजारों फूल का इतना प्रबल प्रभाव मेरे चित्त पर पड़ा कि उसके सामने कमल देखने के और अनेकों दृश्य दब जाते हैं। इस प्रकार के कई अनुभव प्रायः हर एक आदमी को होते हैं, जो सोचने पर प्रकट होंगे।

३. नवीनता—तुलसीदासजी के ग्रंथों में रामचरितमानस सबसे बड़ा और उत्कृष्ट ग्रंथ है, और अपनी भाव-प्रबलता के कारण अन्य भावों को दबाकर प्रायः अपना ही भाव उदय करता है। परंतु परसों मैं तुलसी-कृत बरवा-रामायण पढ़ता था, इसलिये तुलसीदास का नाम सुनते ही मेरे मन में बरवा-रामायण का ही भाव

उदय हुआ। मेरी लड़की अपने मामा के घर कोई पंद्रह दिन रही; वहाँ उनके पास घंटों बैठती और बातें करती थी। वहाँ से वह घर गई, और कोई पंद्रह ही दिन घर पर रही; फिर घर से प्रयाग आते समय मार्ग में उसके मामा स्टेशन पर मिले। दो-तीन दिन के बाद उस लड़की से मैंने पूछा कि तुम्हें अपने मामा का स्मरण है? उसने उत्तर दिया कि हाँ, वे ही मामा हैं, जो स्टेशन पर रेल के पास खड़े थे। उनके घर पर की घंटों की बैठक का स्मरण लड़की को न हुआ, किंतु स्टेशन पर की एक क्षण की मुलाकात याद रही, क्योंकि वह घटना नवीन थी। लड़की की उमर उस समय कोई ढाई वर्ष की थी।

४. भाव-सामंजस्य—सुखी, आदमी को संसार सुखमय दीखता है और दुखी को दुःखमय। जैसा भाव, अंतःक्षोभ या मनोविकार जिस समय होता है, उसी के अनुकूल चित्तवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं। एक ही वस्तु एवं के समय एक प्रकार के भाव और शोक के समय दूसरे प्रकार के भाव पैदा करती है। किसी का लड़का बीमार होता है, तो उसे गाना-बजाना, हँसना अच्छा नहीं लगता; उसके मन में मृत्यु, रमयान, अपुत्रता, धन-धान्य का व्यर्थ-भाव आदि विचार अड्डा कर लेते हैं, इसी को आनिष्ट-चिन्ता कहते हैं। अपने हृदय-प्रिय के वियोग में ऐसी दशा होती है कि—

कुबलय-विपिन कुंत-वन-सरिसा; बारिद तप्त तेल जनु बरिसा।

जहि तरु रहौ, करै सो पीरा; उरग-स्वास-सम त्रिविध समीरा।

वही मनुष्य सुख की अवस्था में उन्हीं पदार्थों से असीम आनंद प्राप्त करता है; वही संगीत, वही हास्य, वही कमल-वन उसके मन में वस-से जाते हैं। पश्चात्तर कवि ने सत्य कहा है—

• 'औरै रस, औरै रीति, औरै राग, औरै रंग,

औरै तन, औरै मन, औरै बन है गए'।

इस प्रकार जिस भाव का अभ्यास अधिक रहता है, जिस भाव का अनुभव बड़ा प्रचलता से हुआ है, जो भाव नवीन है, और जो भाव किसी समय अपने अंतःकरण की वृत्ति के अनुकूल हो, उसी भाव के पुनः उज्जीवित होने की संभावना अधिक होती है। ऊपर लिखे हुए गुणों में से जितने ही अधिक गुण किसी भाव में होते हैं, उतनी ही अधिक संभावना उस भाव के उदय होने के लिये होती है; और यदि हम किसी प्रकार निश्चय कर सकें कि अमुक भाव में उपर्युक्त तीन या चार गुण हैं, तो हम प्रायः निश्चय के साथ कह सकते हैं कि इसी भाव का उदय होगा।

यह सब निश्चय होने पर भी मनोवृत्तियों का नामला इतना नाजुक होता है कि कभी-कभी समझ में नहीं आता। तथापि ये साधारण नियम हैं, और इन नियमों के अनुसार कार्य करने से अभ्यापक को शिक्षा के काम में बड़ी सहायता मिलती है।

उपर्युक्त नियमों का प्रयोग शिक्षा में बहुत अच्छी तरह किया जा सकता है। नवीन विद्या का सीखना पुराने भावों के साथ नए भावों का मिला लेना, अर्थात् उनमें संबंध पैदा कर लेना, है। ज्ञात के साथ-साथ अज्ञात का थोड़ा-थोड़ा संबंध करते-करते अज्ञात भी ज्ञात हो जाता है। जैसे बच्चे को रेल के किराए का ज्ञान हो, तो उसी की समानता दिखाकर धीरे-धीरे साधारण और चक्रवृद्धि-ध्याज का भी ज्ञान कराया जा सकता है।

अभ्यास कराते समय अभ्यापक काले तबूते पर लिखता है, मुँह से कहता है, बच्चों से लिखाता है, उनके मुँह से कहलाता है, प्रश्न करता है, उत्तर लेता है, महत्त्व की बातों को दोहराता है, उन पर बच्चों का ध्यान आकर्षित करता है, नियम बनवाता है, उदाहरण देता है, और बच्चों से बनवाता है, गम्य-समय पर ि को दोहराता है, परीक्षा लेता है,

नमूनों आदि को दिखाकर बच्चों की भावनाएँ पक्की कराता है। इन सब बातों का अभिप्राय यह है कि सुनने से कान के द्वारा, देखने से आँखों के द्वारा, लिखने और चीज़ों के छूने, उठाने आदि से हाथ के द्वारा, जहाँ संभव है वहाँ चलने और सूँघने आदि से भी, नवीन बात का ज्ञान बच्चों के मन में हो जाय। इन बातों से भाव-प्रबलता बढ़ती है, अर्थात् नया ज्ञान इतने जोर के साथ पुराने ज्ञान से संबंध कर लेता है कि फिर नहीं भूल सकता। भाव-प्रबलता के लिये, जितनी इंद्रियों के द्वारा और जितने साधनों से हो सके, काम लेना चाहिए।

बार-बार कहने, लिखने और दोहराने से अभ्यास बढ़ता है, और भाव में नवीनता बनी रहती है। भाव-सामंजस्य के लिये अध्यापक को बहुत मौझा नहीं मिलता, तथापि उसे यह देख लेना आवश्यक है कि बच्चों को कोई शारीरिक कष्ट न मिले; जैसे कमरे की हवा साफ़ और ताज़ी बनी रहे, प्यास लगने पर पानी मिले, एक ही साथ बहुत देर तक एक ही तरह का काम न कराया जाय, क्रोध और हठ करने का मौझा बच्चों को न दिया जाय।

चूँकि नवीन ज्ञान का पैदा करना संबंध पर अवलंबित है, इस-लिये नवीन बात का संबंध पुरानी बातों के साथ, जितने प्रकार से हो सके, स्थापित करना चाहिए। कारण-कार्य-संबंध, सादृश्य, विरोध आदि सभी प्रकार के संबंधों से काम लेना चाहिए। किसी बात का जितना ही अधिक संबंध अन्य बातों के साथ कर लिया जायगा, उतना ही अधिक मौझा उस बात के स्मरण रखने का मिलेगा।

अध्याय ७

अंतर्बोध

पिछले अध्याय में कहा गया है कि नए ज्ञान के सीखने में पुराने ज्ञान का संबंध नए ज्ञान के साथ कर लिया जाता है। इस विषय में एक महत्व की बात कहने के योग्य है, जिस पर अध्यापकों का ध्यान प्रायः नहीं जाता। वह बात यह है कि किसी अज्ञात बात का संबंध ज्ञात बातों के साथ सब लोग बराबर नहीं कर सकते; क्योंकि सबकी ज्ञात बातें बराबर नहीं होतीं। नदी भरी हुई है, परंतु जिसके पास जितना बड़ा पात्र है, उतना ही जल उसे मिल सकता है। कोई विद्वान् व्याख्यान देता है, तो सब लोग उससे बराबर ही लाभ नहीं उठाते; जिसका जितना ज्ञान है, वह उसी के अनुसार नवीन भावों को ले सकता है; अधिक नवीन भाव ग्रहण करने के लिये अधिक पूर्ववर्ती भाव होने चाहिए। अध्यापक लोग प्रायः समझते हैं कि उनके व्याख्यान में मृतक को जीवन देने की शक्ति है, और अमुक कक्षा के विद्यार्थी बड़े मंदमति हैं, जो उनके समझाने से भी विषय को नहीं समझते। मंदमति तो वे अवश्य हैं; परंतु वही व्याख्यान-मृतक यदि उन्हें एक-एक बूँद दिया जाय, तो वे उसे हज़म भी कर सकेंगे और उससे लाभ भी उठा सकेंगे।

यथार्थ बात यह है कि मनुष्य को जिस समय जितना ज्ञान होता है, उसी के अनुसार वह नवीन बातों का ज्ञान धारण कर सकता है। मान लीजिए कि किसी मनुष्य को आध सेर अन्न हज़म करने की शक्ति है। उसे आप आध सेर तक दीजिए, तो वह हज़म कर सकेगा, और उससे लाभ उठा सकेगा, अर्थात् वह अन्न होकर

उसके शरीर का ही अंश हो जायगा। यदि आप उसे तीन पाव अन्न दें, तो क्या परिणाम होगा ? अथवा अन्न के स्थान में उसे आध सेर पी पिलाइए, जो कि घेर में दृज्जम होता है, तो उसका परिणाम क्या होगा ? इसी प्रकार तीसरी कक्षा के बालक को आप रेखा-गणित के तत्त्व पढ़ाइए, तो क्या परिणाम होगा, या कुली को उपनिषदों का रहस्य पढ़ाइए, तो उससे उसे क्या लाभ होगा ?

पुराने ज्ञान का नाम है अंतर्बोध। नवीन बातों के उन्हीं अंशों का संबंध किसी के मन में जम सकता है, जिनसे संबंध करने के योग्य सामग्री अंतर्बोध में रहती है। किसी सुंदर रंगीन चित्र को देखकर छोटा बच्चा उसकी रंगीनी ही पर मुग्ध होगा, उसके लिये चित्र का अस्तित्व केवल रंग के लिये है। उसी चित्र को देखकर सवाना लड़का हाथ, पाँव, मुँह आदि का सामंजस्य निकालेगा, उसके लिये चित्र में और कुछ नहीं, परंतु वही चित्र किसी रसिक को दिखाइए, तो उसे चित्र में अनेक प्रकार के भाव दिखाई देंगे। इसलिये यह कहना अनुचित नहीं कि अंतर्बोध के अनुसार नई बातों में परिवर्तन होता है।

अंतर्बोध से नई बातों में ही परिवर्तन नहीं होता, किंतु नई बातों से अंतर्बोध में भी परिवर्तन होता है। जिस मनुष्य को अभी तक यही मालूम था कि चित्र में अंगों की बनावट ही प्रधान है, और उसे अब चित्र में सुख-दुःख, प्रेम-क्रोध का भी भाव दिखाया गया, तो उसका अंतर्बोध बढ़ गया, चित्रों की परीक्षा में सुख-दुःख आदि भावों का देखना भी उसके अंतर्बोध का एक भाग हो गया। इसी प्रकार ज्यों-ज्यों नए ज्ञान का संबंध पुराने ज्ञान से होता जाता है, त्यों-त्यों नया ज्ञान भी पुराने में मिलता जाता है, और उससे भी आगे के ज्ञान के उपार्जन का कारण होता है। ज्ञान-बुद्धि और शिक्षा का यही रहस्य है, अनुभव की यही कुंजी है।

उपर्युक्त वर्णन से तो स्पष्ट ही है कि जितना ही अधिक ज्ञान-भांडार जिसके पास होगा, जितने ही अधिक भाव जिसके मन में होंगे, वह उतना ही अधिक अनुभवी, चतुर और विद्वान् होगा। भावों की भरती शिक्षा का आवश्यक अंग है, और अभ्यासक तथा माता-पिता का धर्म है कि बच्चों के मन में भावों का समूह और ज्ञान का भांडार भरें; परंतु जैसे तकिया में रुई दूँस-दूँसकर भरी जाती है, उस तरह मन में भाव नहीं भरे जा सकते। मन एक भारी राज-दरबार है, जहाँ कोई भी अपरिचित भाव प्रवेश नहीं कर सकता। यदि कोई भाव वहाँ जाना चाहें, तो किसी की सिकारिश लेकर जाय, दरबारियों में से कोई उसे जानता घबराय हो। यदि ऐसा नहीं करेगा, तो फाटक ही पर से कान पकड़कर निकाल दिया जायगा। जब एक बार उस दरबार में प्रवेश हो गया, तो वह भाव वहाँ रहे, जितने दरबारियों से हो सके परिचय और प्रेम प्राप्त करे, और अपना अड्डा जमा ले। फिर वह भी दरबारी समझा जायगा, और उसे भी नए भावों की सिकारिश करने और दरबार में उन्हें बुलाने का अधिकार हो जायगा। मन-दरबार में भाव-दरबारियों की संख्या सदा बढ़ती ही रहती है।

भावों का राशीकरण भी एक आवश्यक बात है। जैसे दरबार में अनुषंगों का राशीकरण होता है, अर्थात् कोई दीवानी-विभाग में काम करते हैं, कोई क्राजदारी-विभाग में, कोई माल-विभाग में, कोई शिक्षा-विभाग में और कोई स्वास्थ्य-विभाग में, वैसे ही कोई भाव आत्मरक्षा-संबंधी होते हैं, कोई समाज-संबंधी, कोई इतिहास-संबंधी, कोई भूगोल-संबंधी आदि। मन को भेदिया-धसान मेला नहीं बनाना चाहिए, किंतु सुव्यवस्थित राज-दरबार ही रखना चाहिए। मेले में बहुतरे लोग खोजते हैं, क्योंकि अपनी राशि में, अपनी समाज में नहीं रहते, और अन्य राशि या समाज-

वालों को उनके लिये कोई सहायभूति नहीं होती। दरबार में लोग अपनी-अपनी राशि या समाज में रहते और समय पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करते हैं; उनके खो जाने का डर नहीं रहता। कोई भाव भी यदि अपनी श्रेणीवाले अन्य भावों से सुसंबद्ध कर दिया जाय, और उन्हीं के साथ जकड़ दिया जाय, तो खो नहीं सकता, भूल नहीं सकता, और अपनी जातिवाले नए भावों के जुलाने में बड़ी सहायता करता है।

किसी भी भाव के लिये अपनी श्रेणी में रहना आवश्यक है, परंतु वह एक से अधिक श्रेणियों में भी रह सकता है, और जितनी ही अधिक श्रेणियों से उसका संबंध होता है, उतनी ही उसको स्थिरता मिलती है। समुद्रगुप्त के नाम का संबंध अनेक बातों से हो सकता है—(१) राज्य-विस्तार, (२) विद्या और कला का प्रचार, (३) धर्म-संबंधी व्यवस्था, (४) क्रिस्ते-कहानियों से संबंध, (५) एक विशेष समय से संबंध, इत्यादि।

राशि-राशि में या श्रेणी-श्रेणी में भी संबंध होता है; राशियाँ भी अपना-अपना साथी ढूँढ़ लेती हैं। इतिहास-श्रेणी और साहित्य-श्रेणी में मिश्रता है; गणित-श्रेणी और पदार्थ-विज्ञान-श्रेणी में संबंध है; गायन-श्रेणी और वादन-श्रेणी प्रायः साथ-ही-साथ रहना पसंद करती हैं। इसलिये अभ्यापक का यह भी काम है कि जहाँ तक हो सके, वह कई श्रेणियों में परस्पर संबंध पैदा करे; जो नया भाव यहाँ के मन में प्रवेश कराना हो, उसके लिये पहले एक विचार-श्रेणी में, फिर अन्य विचार-श्रेणियों में स्थान पैदा करे। विषयों के समानाधिकरण (एक दूसरे से संबंध रखने और एक दूसरे पर अवलंबित रहने) का महत्त्व शिक्षा-शास्त्र में बहुत अधिक है। इतिहास की शिक्षा बिना भौगोलिक ज्ञान के नहीं हो सकती, उसके लिये थोड़ा-सा राजनीति-संबंधी ज्ञान भी

आवश्यक है। इसी प्रकार अन्य विषयों के लिये भी समझना चाहिए, और विषयों का परस्पर संबंध अवश्य कराना चाहिए।

ऊपर के वर्णन से स्पष्ट है कि किसी ज्ञान के होने में दो ओर से काम होता है—बाहर से और भीतर से, अर्थात् इंद्रियों के द्वारा बाहरी वस्तुओं से जो त्वर मिलती है, उसका संकेत पाकर अंतर्बोध के द्वारा उसका अर्थ लगाया जाता है। बाहरी संकेत का फल बहुत कम होता है। सड़क पर सैकड़ों आदमी आते-जाते रहते हैं, परंतु मुझ पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मानो मैं उन्हें देखता ही नहीं। किसी समय चिट्ठीरसों आ जाता है, तो मेरे नौकरों पर उसके आने का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु मेरे लिये वह पुरुष बड़े महत्व का होता है; जब तक चिट्ठी मेरे हाथ में नहीं आ जाती, या जब तक वह यह नहीं कह देता कि आपके नाम की कोई चिट्ठी नहीं है, तब तक उसका महत्व मेरे जी से नहीं हटता। कारण, नौकरों को उससे अपनी चिट्ठियाँ पाने की आशा बहुत कम होती है, उनके लिये चिट्ठीरसों एक साधारण व्यक्ति है; मुझे अपने मित्रों का हाल जानने की उत्सुकता रहती है, और इस हाल के जानने का साधन वही भद्र पुरुष चिट्ठीरसों है। रामायण पढ़नेवाले जानते हैं कि जनकपुर में रामचंद्रजी को भिन्न-भिन्न लोगों ने भिन्न-भिन्न दृष्टियों से देखा था, यथा—

जिनके रही भावना जैसी, प्रभु-मूरति देखी तिन तैसी।
देखहि भूप महा स्नहीरा, मनहुँ वीर-रस धर सरीरा।
डरे कुटिल नृप प्रभुहि निहारी, मनहुँ मयानक मूरति भारी।
रहे असुर छल जो नृप-बेला, तिन प्रभु प्रकट काल-सम देखा।
पुरवासिन देखे दोठ माई, नर-भूषन, लोचन-सुखदाई।
निदुषन प्रभु विराटमग दीसा, बहु मुख, कर, पग, लोचन, सीसा।

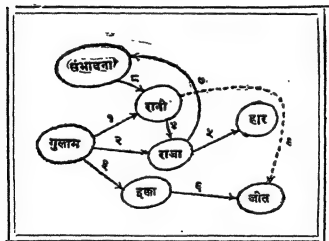
जनक-जाति अवलोकहि कैसे, सत्रन-संगे पिय लागहि जैसे।
सहित विदेह बिलोकहि रानी, सिसु-सम प्रीति न जाय बखानी।
जेगिन परम तत्त्वमय भासा ; संत सुख मन सहज प्रकासा।
हरि-मरुन देखे दोठ आता, इष्टदेव-इव सब सुखदाता।
रामहि चितव भाव जेहि सीया, सो सनेह-सुख नहि कथनीया।
इसमें टीका-टिप्पणी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कवि स्वयं
ही मनोविज्ञान का सिद्धांत इस प्रकार बतलाए देता है—

अहि विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखैत कोसलराज।

पहले कहा जा चुका है कि मानसिक विकारों के साथ-
साथ शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं। कल्पना कीजिए कि तारा
के खेल में किसी ने गुलाम का पत्ता डाला ; प्रश्न में चित्र बना है;
चित्र सामने होने की सूचना आँख के ज्ञान-तंतुओं ने मस्तिष्क को
दी; मस्तिष्क ने पहचान लिया कि गुलाम है, राजा नहीं है,
क्योंकि राजा के पत्ते में मुकुट होता है। पहचानने ही पर क्रिया
समाप्त न हुई; किंतु गुलाम के पत्ते से अन्य पत्तों का संबंध, जो
पहले अनुभवों में स्थापित ही चुका है, वह आकर उपस्थित हुआ,
अर्थात् ऐसे विचार आने लगे जैसे इस पत्ते का मूल्य रानी के पत्ते
से, या राजा के पत्ते से, या इसके पत्ते से कम है, इसलिये यदि
गुलाम के पत्ते से अधिक मूल्यवाला पत्ता डाला जाय तो दाँव
जीत लिया जा सकेगा। उस खिलाड़ी के पास रानी का पत्ता है
और इक्का है। वह विचारता है कि यदि रानी का पत्ता डाल दूँ,
और उसके ऊपर कोई खिलाड़ी राजा का पत्ता डाल दे तो मेरा दाँव
हार जायगा; यदि इक्का डालूँ तो जीत होगी, परंतु राजा का पत्ता
वैसे-कानैसा ही बना रहेगा, और फिर भी मेरे रानी के पत्ते को
व्यर्थ करने के लिये बचा रहेगा। फिर वह सोचता है कि इस
खिलाड़ी ने गुलाम का पत्ता क्यों डाला ; अनुमान से भाजूम होता

है कि इसी खिलाड़ी के पास राजा का पत्ता मौजूद है, और वह चाहता है कि इस गुलाम के पत्ते पर इक्का फट जाय तो दूसरी चाल में राजा से बड़ा कोई पत्ता न रहेगा और दाँव जीत जायगा। ऐसा सोचकर हमारा खिलाड़ी गुलाम के पत्ते पर रानी का पत्ता ढाल देता है।

इस मानसिक संकल्प-विकल्प के साथ-साथ मस्तिष्क के तंतुओं और कोठरियों में जो परिवर्तन या आंदोलन हुआ उसे हम चित्र के द्वारा यों प्रकट कर सकते हैं—

चित्र में जो गोले-गोल वृत्त बने हैं, वे मस्तिष्क की ज्ञान-कोठरियाँ हैं, जो रेखाएँ खींची हैं वे मस्तिष्क के स्नायु-तंतु हैं, जो इन कोठरियों में परस्पर संबंध पैदा करते हैं। गुलाम से रानी, राजा, इक्का तक स्नायु-तंतु १, २, ३, संबंध करते हैं (अर्थात् यह भाव पैदा होता है कि गुलाम से रानी, राजा, इक्का बचे हैं; गुलाम से

रानी का संबंध नं० १ ; रानी से राजा का संबंध नं० ४ ; राजा से हार का संबंध नं० ५ ; फिर गुलाम से इच्छा का संबंध नं० ३ ; इच्छा से जीत का संबंध नं० ६ ; फिर राजा से संभावना (गुलाम छोड़नेवाले ही खिलाड़ी के पास राजा के होने की संभावना) का संबंध नं० ७ ; संभावना से रानी का संबंध नं० ८ ; रानी से जीत का संबंध नं० ९ ।

बाहर से आँख के द्वारा गुलाम-कोठरी तक खबर आई ; भीतर अंतर्बोध द्वारा बड़ा भारी आंदोलन हुआ । यह चित्र केवल दिग्दर्शन के लिये है, यथार्थ में जो संबंध ज्ञान-कोठरियों में स्नायु-संतुष्टों के द्वारा होता है उसका चित्रित करना असंभव है ।

यच्छा, तो इंद्रियों के द्वारा जो संकेत होता है उसका फल कम, और अंतर्बोध के द्वारा उसका जो अर्थ लगाया जाता है उसका फल अधिक होता है । कभी-कभी पाँच इंद्रिया द्वारा नहीं, किंतु मन-ही-मन, स्मरण-शक्ति की प्रेरणा से कोई संकेत मिलता है, और उस पर भी अंतर्बोध का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है । शत्रु का स्मरण आते ही उसके किए हुए अपकारों का विचार और उन अपकारों के बदले शत्रु के साथ बुराई करने का विचार पैदा होता है ।

अंतर्बोध का प्रभाव इतना अधिक होता है कि किसी मनुष्य के शील-स्वभाव का हाल जानकर, हम प्रायः यह बतला सकते हैं कि अमुक बात का उत्तर वह इस प्रकार देगा, या अमुक काम वह इस प्रकार करेगा । दूसरे आदमियों के चाल-चलन का निरूपण जो हम अपने मन में कर सकते हैं उसका यही अर्थ है कि उनके अंतर्बोधों का कुछ-कुछ पता हमको लग जाता है, जिससे हम कह सकते हैं कि अमुक बात सुनकर वे अमुक प्रकार की कार्रवाई करेंगे । देवदत्त से यह बात न कहना, नहीं तो वह तुम्हारे काम में विघ्न

ढालेगा।'; 'गोपाल के पास जाओ तो वह तुम्हारी सहायता करेगा' इत्यादि परामर्शों का भाव यही है कि देवदत्त और गोपाल की विचार-श्रेणियाँ निपट हैं, और इन विचार-श्रेणियों से संयुक्त होकर चतलाई हुई बात का फल विन्न और सहायता यथाक्रम होंगे।

यह ही नहीं, किंतु किसी मनुष्य के विशेष कामों को देखकर और उसकी बातों को सुनकर हम उसके चाल-चलन का पता लगा लेते हैं। किसी जगह एक कहानी लिखी है कि कई आदमी रेल पर जा रहे थे। उनमें से एक आदमी मनःशास्त्र का पंडित था। मन-बहलाव के लिये पंडित ने कहा कि मेरे एक प्रश्न का उत्तर हर एक आदमी दे तो मैं उसके व्यवसाय का हाल बता दूँ। सब लोग उत्पन्न हो गए। पंडित ने पूछा, 'फल' क्या वस्तु है? एक ने उत्तर दिया 'छुरी या भाले आदि का वह भाग जिससे कुछ काटा जाता है।' पंडित ने कहा, तुम लोहार हो। दूसरे ने उत्तर दिया, 'पाप और पुण्य के परिणाम को फल कहते हैं।' पंडित ने कहा, तुम धर्म-शास्त्री हो। तीसरे ने उत्तर दिया, 'आम, अमरुद, केला आदि फल हैं।' पंडित ने कहा, तुम फलों के व्यापारी हो। चौथे ने उत्तर दिया, 'फल नपुंसकलिंग का शब्द है।' पंडित ने कहा, तुम संस्कृत-व्याकरण के विद्वान् हो। इस प्रकार 'फल' शब्द के विविध अर्थ सुनकर पंडित ने समझ लिया कि जैसा अर्थ बतलाया गया है, उसी के अनुकूल विचार-परंपरा भी उत्तर देनेवाले के मन में है, और यह विचार-परंपरा एक क्षण की कमाई नहीं, किंतु जैसा काम वह मनुष्य करता है उसी के अनुसार दीर्घकाल में बनी है।

अध्यापक के लिये भी उसी पंडित की-सी बुद्धि चाहिए, अर्थात् उसे निश्चय कर लेना चाहिए कि अमुक-अमुक वालकों की विचार-श्रेणियाँ अमुक-अमुक प्रकार की हैं; और पाठ्य विषय को इस प्रकार उपस्थित करना चाहिए कि उसका संबंध उन विचार-

श्रेणियों के साथ बड़ी सरलता से बँध जावे । यदि वच्चे सुरागाय का हाल नहीं जानते तो उनसे उसका वर्णन करना व्यर्थ है; पहले उसका संबंध वर्तमान विचारों से करना चाहिए । सब वच्चों ने देशी राज-दरबार न देखे होंगे, परंतु बरात तो हरएक ने देखी होगी ; बरात में घर के पास कोई नौकर मोरछुल या चँवर हिलाता रहता है ; विवाह के समय इन वच्चों पर भी चँवर हिलाया जायगा । यह चँवर कहाँ से आता है ? यह चँवर सुरागाय की पूँछ के बाल हैं । तो सुरागाय कहाँ होती है और कैसी होती है ? जीजिए संबंध बँध जाने से जिज्ञासा पैदा हो गई, और सुरागाय के वर्णन में वच्चों की रुचि उत्पन्न हो गई ।

अध्याय ८

स्मरण-शक्ति

किसी पूर्व समय हमारी चेतना जिस दशा में थी उसके ज्ञान का नाम स्मरण है। उस समय और इस समय में जो अंतर है उसमें उस स्मृति-विषयक बात का चित्त से उतर जाना आवश्यक है। अर्थात् स्मरण उन घटनाओं या बातों का ज्ञान है, जिनके विषय में हम इस व्यवधान में (अर्थात् जिस समय घटना या बात हुई है उस समय से और उस घटना या बात के स्मरण आते समय तक) नहीं सोचते रहे; और जो कि हमारे ही अनुभव में कभी आई है। जैसे, किसी रात्रि को 'अ' और 'य' एक ही स्थान पर हैं। 'अ' जागता है, और एक तारे का पतन देखता है; 'य' सो रहा है, और उसके बारे में कुछ नहीं जानता। वह घटना कुछ देर तक 'अ' के मन में रहती है, फिर अन्य बातें मन में आने लगती हैं, और इस घटना से चित्त अलग हो जाता है। अब किसी समय 'अ' के मन में इस घटना की स्मृति हो सकती है; परंतु 'य' के मन में कभी नहीं होगी। हाँ, यदि सवेरे उठकर 'अ' उसे इस घटना का वृत्त सुनावे, तो 'य' को भी कालांतर में इस बात की स्मृति हो सकती है—तारा टूटने की घटना की स्मृति नहीं, किंतु 'अ' द्वारा उसके वर्णन किए जाने की। इसीलिये स्मृति-पथ में आरोहण करने के निमित्त किसी बात या घटना का पूर्व अनुभव आवश्यक है; और वह अनुभव भी स्वयं स्मृति-कर्ता का, अन्य का नहीं।

स्मरण-शक्ति के लिये दो बातों की आवश्यकता है—(१) स्मृत-

विषय का रकना या स्तंभन, या मन में रक्खा रहना, और (२) स्मृत विषय की स्मृति, याद आना, चित्त के सामने आना, आगमन, उद्गमन। जो बात स्मृति-पथ में आवेगी, वह बिना कहीं संचित या रक्षित रहे, नहीं आवेगी। उसका उद्गमन ही सिद्ध करता है कि वह कहीं पर थी, और ठीक सामग्री होने पर आ गई। इसीलिये किसी विषय के स्तंभन से अभिप्राय है उसका उद्गमन-योग्य होना, अर्थात् जिन बातों के साथ उस विषय का अनुभव भूतकाल में हुआ था उन्हीं बातों में से बहुतों के साथ उस विषय का चेतना में आना।

इन दोनों बातों का संबंध मस्तिष्क से है। अध्याय ३ में मस्तिष्क और स्नायुओं का कुछ वर्णन दिया गया है। यहाँ इतना और बतलाना आवश्यक है, कि मस्तिष्क की ऊपरी भूरे रंग की तह बहुत-सी स्नायु-निर्मित कोठरियों के सम्मेलन से बनी है, और भीतरी सफेद तह स्नायु-निर्मित तंतुओं के सम्मेलन से बनी है। मस्तिष्क के बृहत् कार्यालय के विशाल मंदिर में एक छोटी-सी कोठरी हर एक छोटे-से छोटे ज्ञान के लिये नियत है; वहाँ तद्विषयक ज्ञान का संचय है। इस ज्ञान से संबंध रखनेवाली और जितनी कोठरियाँ इस भवन में हैं, उन सबसे इसका संबंध कर दिया गया है; देखाक्रोन से धात्री कोई कोठरी नहीं है। तंतुओं और कोठरियों की संख्या अगणित है। एक-एक कोठरी का परिमाण अणु-मात्र समझना चाहिए, और एक-एक तंतु की मुट्ठी इतनी कम होती है कि सूक्ष्म-दर्शक यंत्र से शायद ही कुछ सहायता मिले। इसी मस्तिष्क में स्नायुओं के जोड़े दोनों ओर से निकलकर शरीर के प्रत्येक भाग में पहुँच जाते हैं।

मस्तिष्क से स्मरण-शक्ति का संबंध—उपर कहा गया है कि-मस्तिष्क में प्रधानतया कोठरियाँ और तंतु हैं। कोठरियों में ज्ञान

संघर्ष की सामग्री है, और संतुष्टों के द्वारा कोठरियाँ एक दूसरी से संघर्ष हैं। अब कल्पना करो कि वैशाख-मास में 'अ' अपने कोठे पर सुली हवा में लेटा है, और आगामी आम्र की फ़सल पर विचार कर रहा है। पास ही 'ब' भी पड़ा सोता है। एकआध पक्षी भी अभी जाग रहे हैं, 'स' गाता है। अँधेरी रात है, और घुग्घू पक्षी कभी-कभी अपने अनिष्ट शब्द से लोगों के मन में अनिष्ट शंका कराता है। इसी समय आकाश में एक तारा टूटता है, और आधे आकाश-मार्ग में घूमकर लुप्त हो जाता है। इस तारा-पतन को देखकर 'अ' ठठ बैठता है, और 'ब' को जगाकर सब हाल कहता है; उधर 'स' पुकारता है कि देखो भाई 'अ' अभी तारा-पतन हुआ है। कुछ देर इसी विषय पर बातें होती हैं, और घुग्घू के बोलने तथा तारा के टूटने से भविष्य में अनिष्ट की चिन्ता की जाती है। सब लोग सो जाते हैं।

कुछ दिन पीछे गाँव में कोई प्रतिष्ठित पुरुष मर गया। यह ख़बर सुनते ही 'अ' को तारा-पतन का स्मरण हो आया, और उसी के साथ-साथ घुग्घू के अनिष्ट शब्द का भी स्मरण हुआ। यही नहीं, अन्य समय में घुग्घू के बोलने से, या 'ब' को सोता हुआ देखने से, या 'स' का गीत सुनने से, या अँधेरी रात देखने से, या अन्य ऐसी ही बातों से तारा-पतन का स्मरण 'अ' के मन में हो सकता है। कारण यह है कि तारा-पतन का संबंध इन सब बातों से 'अ' के मन में हो गया है, और इन सब बातों में से किसी के उपस्थित होने पर तारा-पतन की स्मृति हो सकती है। यदि किसी समय इन सब बातों में से दो साथ-ही-साथ उपस्थित हों, तो तारा-पतन का स्मरण और भी सरलता से होता है। यदि कई बातें साथ-ही-साथ या आगे-पीछे 'अ' के हृदय में उपस्थित हों, तो भी तारा-पतन की स्मृति अवश्य ही हो जायगी।

अब मस्तिष्क में तारा-पतन और उसके साथवाली घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ता है ? कल्पना करो कि चित्र में 'ता' मस्तिष्क की वह कोठरी है, जिसमें तारा-पतनवाली घटना का ज्ञान है। 'रा' ऐसी कोठरी है जिसमें अँधेरी रात का ज्ञान है, इसी प्रकार 'ब' में अपने साथी 'ब' के निकट सोने का ज्ञान है, 'स' में पड़ोसी 'स' के गाने का ज्ञान है, 'घ' में घुग्घू के बोलने का ज्ञान है। 'ब' में 'ता' और 'घ' से उत्पन्न अनिष्ट चिंता है। इन कोठरियों को मिलानेवाली रेखाएँ स्नायु-तंतु हैं, जो इन कोठरियों के ज्ञान को एक दूसरे से संयुक्त करते हैं। किसी समय जब 'ब' फिर 'अ' के निकट सोवे तो 'ता' कोठरी का ज्ञान 'अ' के मन में स्मृति-रूप से उदय हो सकता है ; यदि उसी समय 'रा' कोठरी का ज्ञान भी आ जाय, अर्थात् अँधेरी रात हो, तो 'ता' के स्मरण की संभावना और भी अधिक हो जाती है ; और यदि और भी कोठरियाँ 'स' 'घ' आदि का ज्ञान उसी समय उपस्थित हो जाय, तब तो तारा-पतन का स्मरण अवश्य ही हो जायगा। इतना ही नहीं, कोठरियों का संबंध ऐसा हो जाता है कि किसी एक के उपस्थित होने से कोई दूसरी कोठरी, या कई अन्य कोठरियाँ अपना ज्ञान स्मृतिपथ में ले आ सकती हैं। जैसे घुग्घू के बोलने से 'स' का गीत याद आ सकता है, या अँधेरी रात होने से घुग्घू का बोलना याद आ सकता है। संबंध करनेवाली रेखाओं का होना, अर्थात् स्नायु-तंतुओं का होना ही, किसी घटना का स्तंभन है; और मस्तिष्क का इन्हीं तंतुओं के द्वारा आंदोलन उस घटना की स्मृति है। किसी घटना के ज्ञान का स्तंभन केवल शारीरिक बात है, पर उसका स्मरण शारीरिक तथा मानसिक बातें हैं क्योंकि जब तक यथार्थ स्मरण नहीं होता, तब तक मस्तिष्क में उस ज्ञान के रहते हुए

भी कोई मानसिक बात नहीं होती, केवल मस्तिष्क अपनी कायिक शक्ति के द्वारा उस ज्ञान का संचय रखता है। स्मरण होने पर मस्तिष्क में आंदोलन होता है, जो शारीरिक विधि है, और मन में ज्ञान उत्पन्न होता है, जो मानसिक विधि है।

जब हम किसी यथार्थ घटना को देखते या सुनते हैं, तो उस समय भी, जैसा कि पहले बतलाया गया है, उस घटना की खबर ज्ञान-तंतुओं के द्वारा मस्तिष्क को होती है, और मस्तिष्क में आंदोलन होने से मन को उस घटना का ज्ञान होता है। स्मरण में भी मस्तिष्क का आंदोलन आवश्यक है। तो किसी घटना को यथार्थ देखने में और उसके स्मरण में भेद क्या रहा? यथार्थ घटना के देखने में भूतकाल का भान नहीं होता, उसके स्मरण में भूतकाल की भावना मन में रहती है, और उससे संबंध रखने-वाली अन्य बातों का भाव भी मन में आता है।

यह संबंध से लाभ—जब किसी घटना का संबंध कई घटनाओं या बातों से होता है, तो इनमें से कोई भी घटना या बात उस प्रधान घटना का स्मरण दिला सकती है। जब कोई अच्छा संबंध नहीं मिलता, तो कोई कृत्रिम संबंध कर लिया जाता है। जब हम चाहते हैं कि किसी बात का स्मरण कुछ समय पीछे हो तो रुमाल में ग्रंथि बाँध लेते हैं, जिससे कि उस बात में और रुमाल की ग्रंथि में एक बनावटी संबंध हो जाता है। जब रुमाल निकालते हैं तो ग्रंथि देखते हैं, और पूर्वकल्पित संबंध के द्वारा उस बात का स्मरण हो जाता है। इसीलिये लोग उपदेश दिया करते हैं कि हमारी बात को गाँठ में बाँधो।

कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम किसी स्थान पर बैठे कुछ काम करते होते हैं, जब कि यकायक कोई बात मन में आ जाती है। हम उसी समय सोचने लगते हैं कि अच्छा, यह काम समाप्त हो

जाय तो चलकर श्मशुक व्यक्ति से वह बात कहेंगे। उस व्यक्ति से मिलने पर हम वह बात कहना चाहते हैं; परंतु कहे क्या, वह तो भूल गई। भूलने का कारण यह हुआ कि जिस समय वह बात मन में आई थी, उस समय हम अन्य कार्य में आसक्त थे; इसलिये उस बात का संबंध अन्य किसी बात से न हो सका। हम बहुत कुछ उद्योग करते हैं, सिर पर हाथ फेरते हैं, व्याकुल होते हैं; परंतु वह बात अब नहीं आती। विवश होकर हम उसी स्थान पर फिर जाकर बैठते हैं जहाँ वह बात मन में आई थी, और वही काम करने लगते हैं। भूँकि उस स्थान और उस काम से किसी-न-किसी प्रकार का संबंध उस बात के साथ पैदा हो गया है, इसलिये प्रायः उस बात का स्मरण हो जाता है।

स्मरण रखने के दो उपाय—ऊपर के वर्णन से ज्ञात हुआ कि स्मरण-शक्ति केवल मस्तिष्क के स्नायु-तंतुओं पर अवलंबित है। इसके लिये दो बातों की आवश्यकता है—एक तो इन संबंधक तंतुओं का बाहुल्य, दूसरे इनकी कायिक उत्तमता। तंतुओं की कायिक उत्तमता का अर्थ यह है कि एक बार कुछ भी संबंध किसी ज्ञान से हो गया, तो वह ज्ञान कभी भूल नहीं सकता। यह कायिक उत्तमता भिन्न-भिन्न व्यक्तियों में भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है, और एक ही व्यक्ति में भी बाल्य, यौवन, वार्धक्य में भिन्न-भिन्न हो जाती है। बहुत-से लोग ऐसे देखे जाते हैं जो असंबद्ध तारीफ़ें, नंबर, पते, नाम आदि अच्छी तरह स्मरण रख सकते हैं; यह गुण उनके मस्तिष्क-तंतुओं की कायिक उत्तमता से जाता है। इस गुण पर हमारा कोई वश नहीं है, उत्पत्ति ही से जिसे जैसा मस्तिष्क मिल गया उसे वैसे ही से काम चलायाना पड़ता है। हाँ, साधारण रीति से जो पदार्थ स्वास्थ्य को अच्छा रखते हैं, वे मस्तिष्क के लिये भी लाभदायक होते हैं।

अब रही दूसरी बात, संबंधक तंतुओं का बाहुल्य, सो हमारे धरा में है। मस्तिष्क की किसी कोठरी का संबंध इन तंतुओं के द्वारा जितनी ही अधिक कोठरियों से होगा उतनी ही अधिक संभावना उस कोठरीवाले ज्ञान के स्मरण की होगी। इसी बात को यों भी कह सकते हैं कि किसी घटना का संबंध जितनी ही अन्य घटनाओं या बातों से मन में होगा, उतनी ही अधिक सरलता से उस घटना का स्मरण हो सकेगा। जो व्यक्ति कि अपने अनुभव पर खूब विचार करता है, और उसका हर प्रकार का संबंध अन्य बातों के साथ पैदा करता है, उसकी स्मरण-शक्ति उस अनुभव के लिये बहुत उत्तम होती है। किसी अच्छी विचार-श्रेणी में हर एक विचार का संबंध उस श्रेणी के अन्य विचारों के साथ होता है, और उस श्रेणी का कोई भी विचार विस्मृत नहीं हो सकता, क्योंकि यदि वह विस्मृति के सागर में डूबने लगता है, तो तत्संबंधी अन्य विचारों का जाल उसे निकाल लेता है।

सबसे उत्तम विचार-श्रेणी वह है जिसके विचार या जिसकी बातें किसी वैज्ञानिक रीति से एक दूसरे के साथ ओतप्रोत हो जायें। ऐसी श्रेणी में अपनी-अपनी जातिवाली बातें एकत्र कर ली जाती हैं, उनके नियम ढूँढ़े जाते हैं, और कारण, कार्य आदि संबंध स्थापित कर लिए जाते हैं।

यदि हमारी स्मरण-शक्ति निर्बल है अर्थात् यदि मस्तिष्क की कायिक दशा अच्छी नहीं है, तो हमारे लिये दूसरा उपाय साध्य है कि जिन बातों का स्मरण रखना आवश्यक हो उन पर हर प्रकार से विचार करें, उनका संबंध अन्य बातों से पैदा करें, और उनके नियम ढूँढ़ें। शिक्षक का महत्त्व इसी में है कि वह अपने शिष्यों के मन में उत्तम विचार की श्रेणियाँ बनवाए।

स्मृति-प्रेरक शब्द या वाक्य—कभी-कभी विचार-श्रेणी

अवैज्ञानिक रीति से भी बना ली जाती है, अर्थात् ऐसा कोई उपाय दूँदा जाता है जिससे कोई बात भूलने न पावे, जैसे किसी सार्थक या निरर्थक शब्द की कल्पना जिसके अक्षरों से किसी बात का विवरण बाद रह सकता हो। निरर्थक शब्द “बाहु अजशा” के द्वारा बाबर, हुमायूँ, अकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ का राज्यकाल स्मरण रखा जाता है। इन्हीं बादशाहों के नामों के प्रथम अक्षरों से यह शब्द बना लिया गया है। ऐसे स्मृति-मेरक शब्दों का कंठस्थ रखना आवश्यक होता है; और यदि उन्हीं पर भरोसा किया गया है, तो उनकी भूल जाने की दशा में, या उनकी कुंजी भूल जाने की दशा में, फिर कोई सहायता कहीं से नहीं मिल सकती। यह अवैज्ञानिक रीति है, और उत्तम नहीं; तथापि जब अन्य अच्छा उपाय नहीं मिलता तो इससे काम लिया जाता है।

रटार्ह या तोता रटन—बिना समझे-बूझे किसी वाक्य को बार-बार कहकर कंठस्थ करना रटार्ह है। रटार्ह से कोई लाभ नहीं, क्योंकि विद्या जिस छिये सीखी जाती है, वह उद्देश्य पूरा नहीं होता। रटे हुए वाक्य पर भरोसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में यदि दो-एक शब्द भूल गए तो सभी निकम्मा हो जाता है। रटार्ह के विरुद्ध लोग इतना रोष-विघ्नाप हैं कि उसके लाभदायक भाग से भी हाथ खींचे बैठे हैं। शिक्षा की प्रणाली चाहे जैसी हो, शाब्दिक सामग्री ऐसी वस्तु है, जिसके द्वारा विचार मनुष्य के हृदय में जम सकता है। शब्दों ही के द्वारा उच्च-से-उच्च विचार हमारे हृदय में स्थान पा सकते हैं। व्यवहार में सबसे पक्का मनुष्य वही माना जाता है जो अपना अभिप्राय शब्दों के द्वारा प्रकट कर सके। हर शास्त्र में किसी-न-किसी प्रकार के शब्द होते हैं जिनका कंठस्थ रखना आवश्यक है; और कंठस्थ करने के लिये बार-बार दोहराने से अधिक अच्छा उपाय नहीं है। बार-बार दोहराने और हर भाग

का अर्थ समझने तथा आनुपूर्वी पर विचार करने से अविकल वाक्य कंठ रह सकते हैं। विना अर्थ समझे रटना बुरा है; हृदिस्थ करने के लिये समझ-बूझकर दोहराना अच्छा है। नीतिकार ने एक श्लोक लिख दिया है—

“पुस्तकस्या तु या विद्या परहस्तगतं धनम् ;
कार्यकाले समुत्पत्ते न सा विद्या न तद्धनम् ।”

स्मरण-शक्ति का पुराना सिद्धांत और नया सिद्धांत—
पुराने लोग समझते थे कि अन्य शक्तियों की तरह स्मृति भी एक शक्ति है, जो पुरानी बातों को हमारे मन के सामने लाती है। यदि ऐसा हो, तो जिन बातों की आवश्यकता हमको सबसे अधिक है, वे विना प्रयास ही याद आ जाया करें; और एक प्रकार की विद्या सीखने से स्मृति में ऐसा बल आ जाय कि दूसरे प्रकार की विद्याएँ सीखने में परिश्रम न पड़े। वास्तव में ऐसा नहीं होता। जो गणित-शास्त्र में पारंगत है, वह इतिहास-शास्त्र से नितरां अनभिज्ञ है। जो भाषाओं का अच्छा ज्ञान रखता है, उसके लिये भूगोल-शास्त्र मानो अस्तित्व ही नहीं रखता। कारण यह है कि जिसकी विचार-श्रेणी गणित-शास्त्र के सिद्धांतों से भरी है, उसे इतिहास सीखने में गणित-शास्त्र से बड़ी सहायता नहीं मिलती। इतिहास सीखने के लिये उसे दूसरी विचार-श्रेणी बनानी पड़ती है, जिसकी संपूर्ण बातें परस्पर संबद्ध रहती हैं। आधुनिक पंडित स्मृति का सिद्धांत यह बतलाते हैं कि वह सर्व-ज्ञान-निष्ठ एक साधारण शक्ति नहीं है, किंतु उसे हम अनेक शक्तियों का समूह कह सकते हैं। एक-एक परस्पर-संबद्ध विचार-श्रेणी के लिये स्मृति की पृथक्-पृथक् शक्तियों का प्रयोग होता है। एक विचार-श्रेणी की स्मृति-शक्ति में उन्नति होने से सब विचार-श्रेणियों की स्मृति-शक्तियों में उन्नति नहीं हो जाती। एक विचार-श्रेणी की

दक्षता दूसरी विचार-श्रेणी के सीखने में उतनी ही सहायता देती है जितना कि संबंध दोनों विचार-श्रेणियों में होता है। गणितज्ञ पंडित को इतिहास सीखने में गणित से उतनी ही सहायता मिल सकती है, जितना संबंध गणित और इतिहास में है।

स्मृति-शक्ति की उन्नति के विज्ञापन—समाचार—पत्रों में प्रायः ऐसे विज्ञापन मिलते हैं कि हमारे वतलाए हुए उपाय से प्रति-दिन कुछ परिश्रम किया जाय, तो मनुष्य की साधारण स्मृति-शक्ति बढ़ जाय और वह पहले से दसगुना अधिक याद करने लगे। ऐसे विज्ञापनों में कोई तत्त्व नहीं होता। यदि विज्ञापनदाता का उपाय उत्तम और शास्त्र-सम्मत भी हुआ, तो जिस प्रकार की बातें या जिस विचार-श्रेणी की बातें सीखने और स्मरण रखने में उस उपाय का प्रयोग किया जाता है, उसी विचार-श्रेणी की स्मृति-शक्ति की उन्नति होती है; साधारण स्मृति-शक्ति में उन्नति नहीं हो जाती। यदि रत्नोक कंठस्थ करने के लिये विज्ञापन-सम्मत उपाय किया गया है, और सफल हुआ है, तो केवल रत्नोक कंठस्थ करने की शक्ति बढ़ गई है; गणित के जटिल प्रश्नों के निकालने की शक्ति पूर्ववत् ही बनी है।

हाँ, एक बात अवश्य होती है कि यदि एक विचार-श्रेणी में वैज्ञानिक रीति से परिश्रम किया गया है, तो उस श्रेणी की बातों को क्रम-बद्ध करने, उनके नियामक सिद्धांत ढूँढ़ने, और परस्पर संबंध स्थापित करने की आदत पड़ गई है, और उस आदत से दूसरी विचार-श्रेणियों के सीखने में सहायता मिल सकती है। परंतु नई विचार-श्रेणी की बातों को सीखना पड़ेगा, उनमें संबंध पैदा करना पड़ेगा; बिना इसके काम नहीं चल सकता।

विषय के हृदिस्थ करने के उपाय—स्मृति-प्रेरक उपाय का वर्णन हो चुका है जिसमें कोई ऊपरी और बनावटी संबंध स्थापित कर लिया जाता है। वैज्ञानिक उपाय का भी नाम आ चुका है, जिसमें

किसी विचार-श्रेणी की बहुत-सी बातें एकत्र करके उनमें संबंध ढूँढ़ा जाता है, उनके निषामक सिद्धांत निकाले जाते हैं, उन्हें अपनी-अपनी भाँति में बाँटना पड़ता है। व्यावहारिक उपाय यह है कि दृष्ट बात को बार-बार कहते हैं, समय-समय पर दोहराते हैं, अन्य बातों से ध्यान खींचकर उसी में लगाते हैं, उसकी भावना अनेक इंद्रियों के द्वारा देते हैं। स्कूलों में श्यामपट का प्रयोग व्यावहारिक उपाय का उदाहरण है, इसमें विद्यार्थी हाथ से लिखता है, लिखा हुआ विषय आँख से देखता जाता है, उसी विषय को मुँह से कहता है, और कान से सुनता है। इस प्रकार दृष्ट विषय का ज्ञान चार इंद्रियों के द्वारा साथ-ही-साथ होता है।

जॉच से मालूम हुआ है कि कुछ लोग आँख के द्वारा, कुछ कान के द्वारा, और कुछ नासपेशियों के द्वारा अधिक ज्ञान अर्जन करते हैं, अर्थात् किसी का यह बात याद रहती है कि अमुक शब्द, अमुक पुस्तक के किसी पृष्ठ पर, अमुक स्थान पर, अमुक प्रकार से छपा देखा था, और वहाँ इसका यह अर्थ था; किसी को यह स्मरण रहता है कि अमुक शब्द को इस प्रकार शिक्षक ने कहा था, और उनका ऐसा अर्थ बतलाया था; किसी को यदि शब्द लिखने में भ्रम होता है तो वह तत्क्षण ही उसे लिखने लगता है, और उसके हाथ से प्रायः शुद्ध ही रूप लिखा जाता है। इसलिये पाठशालाओं में व्यावहारिक उपाय से काम लेना अच्छा है। इससे यह लाभ होता है कि जिसकी जो इंद्रिय अधिक प्रबल होती है, वह विशेषतः उसी के द्वारा ज्ञानार्जन करता है, और अन्य इंद्रियों के द्वारा यह कार्य गौण रूप से होता है।

विस्मृति—भूल जाने को विस्मृति कहते हैं। आवश्यक बातों का भूल जाना दोष है; परंतु अनावश्यक बातों के भूलने से कोई हानि नहीं। यही नहीं, किंतु शिक्षा में भूल का भी महत्त्व है। किसी

बात के सिखाने में अध्यापक अनेकों उपाय करता है। आवश्यक बात के हृदिस्थ करने के लिये अनावश्यक बातों की भरमार करता है। परंतु ये अनावश्यक बातें कुछ समय में भूल जाती हैं, और केवल आवश्यक बात याद रह जाती है। यदि कुछ लिखते समय आवश्यक बातों के साथ दसगुनी अनावश्यक बातें मन में आती रहें, तो लिखने में बड़ा विघ्न पड़े। संसार के अनेक शोक, दुःख, हानि, अपमान आदि के दूर करने का केवल उपाय विस्मृति है।

जाँच से मालूम हुआ है कि ज्यों-ज्यों समय बीतता है, त्यों-त्यों भूल की गति कम होती जाती है। जैसे आज दस बातें सीखें, और कल तक अर्थात् एक दिन में पाँच भूल जावें, तो तीसरे दिन फिर पाँच न भूलेंगे, मान लो कि दो भूल गईं; अब शेष तीन बातों में से एक-दो महीने के बाद एकआध और भूलेगी; जा रह जावेंगी, ये शायद वर्षों तक न भूलें।

यथा किसी विषय का भूल जाना उसके लाभ से विलकुल वंचित हो जाना है?—नहीं, एक बार की सीखी हुई बात भूल भी जाएँ तो अल्प प्रयास से सीखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त जिस समय वह भूली नहीं थी, उस समय उसके द्वारा न-जाने कितनी अन्य बातें सीखी गई हों, उसका प्रभाव न-जाने कितनी बातों पर पड़ा हो, और उसके अस्तित्व ही से कदाचित् वह पुरुष उस प्रकार के चाल-चलनवाला हो गया हो। हमारे पूर्व पुरुषों के इस समय न होने पर भी उनके अस्तित्व का प्रभाव कहीं नहीं गया; इसी प्रकार किसी समय अभ्यस्त परंतु इस समय अनुपस्थित विषय अपने प्रभाव से खाली नहीं है।

निर्वल स्मृतिवालों का प्रबोधन—स्मृति की अच्छाई अस्तित्व की सामग्री पर अवलंबित है; परंतु जिनकी अस्तित्व-सामग्री अच्छी नहीं उन्हें निराश न होना चाहिए। किसी पुरुष की

योग्यता केवल स्मृति-यत्न पर ही अवलंबित नहीं, अन्य बातों की भी आवश्यकता है ; जैसे, ध्यान की एकाग्रता, चरित्र की दृढ़ता, इंद्रियों की सजलता ; और सबसे आवश्यक बात है इच्छा की उत्कटता । जिसकी इच्छा किसी विषय के लिये अत्यंत उत्कट है, वह किसी एक शक्ति के कम होते हुए भी, उस इच्छा को सर्वदा पूर्ण करेगा । कदाचित् गोसाईंजी के मन में यही भाव रहा हो, जब उन्होंने यह चौपाई लिखी थी—

जाकर जापर सत्य सनेहू ; सो त्यहि मिलै न कछु संदेहू ।

भावना-शक्ति

शिक्षा-शास्त्र में हमें प्रायः 'भावना' शब्द मिलता है, इसका महत्त्व बहुत माना जाता है । इसके समझने के लिये पहले दो-बार बातों का जान लेना आवश्यक है—

(१) वैज्ञानिक पंडितों ने सिद्ध किया है कि मानसिक चेष्टाओं के साथ-साथ मस्तिष्क-संबंधिनी चेष्टाएँ अवश्य होती हैं, अर्थात् स्मरण, विचार, ज्ञान, क्रोध आदि जितनी बातें मन से संबंध रखती हैं, उन सबके साथ-साथ मस्तिष्क में भी उन्हीं के अनुरूप परिवर्तन होता है ।

(२) प्रत्यक्ष देखने-सुनने आदि से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसी के साथ-साथ मस्तिष्क में कुछ परिवर्तन होता है, और कुछ समय के पीछे उन प्रत्यक्ष वस्तुओं के न होने पर भी, मस्तिष्क में जब कभी उसी प्रकार का परिवर्तन होता है, तब मन में उसी प्रकार की चेष्टाएँ पैदा होती हैं । जैसे सेंपरे को साँप के साथ खेलते हुए देखकर और वहाँ पर अन्य लोगों की बातें सुनकर मानसिक ज्ञान होता है, और साथ-ही-साथ मस्तिष्क की स्नायु-निर्मित कोशिरियों में स्नायु-तंतुओं के द्वारा आंदोलन पैदा हो जाता है । कुछ समय बीत जाने पर, यदि किसी प्रसंग से मस्तिष्क की

उन्हीं कोठरियों में फिर आंदोलन हुआ, तो उस आंदोलन का क्रम भी वैसा ही होता है जैसा कि सँपेरे को देखने के समय हुआ था। ऐसी दशा में उसी मानसिक ज्ञान का एक चित्र फिर प्रकट हो जाता है। इस ज्ञान का नाम है स्मरण। यह ज्ञान इतना प्रयत्न नहीं होता जितना कि प्रत्यक्ष वस्तुओं के देखने से हुआ था; इसे उस असली ज्ञान का आभास-मात्र या चित्र-मात्र कह सकते हैं। असली ज्ञान में और इस ज्ञान में यह भी भेद है कि असली ज्ञान की उत्तेजना बाहरी वस्तु के कारण हुई थी, और इस ज्ञान की उत्तेजना भीतर से, अर्थात् मस्तिष्क के बल से, हुई है।

यह सत्य है कि जैसा ज्ञान किसी समय प्रत्यक्ष रूप में हुआ है, उसी का सच्चा चित्र फिर भी मन में उदय होता है, अर्थात् स्मरण सच्चा होता है, परंतु सदा यह बात नहीं होती। मस्तिष्क का यंत्र इतना अद्भुत है कि बहुत प्रकार के ज्ञान मिल-जुल जाते हैं। एक अनुभव की एक बात, दूसरे अनुभव की कोई बात, तीसरे अनुभव की कोई बात, सब मिलकर एक विचित्र फल पैदा करते हैं। इसी फल का नाम भावना है। शवण के शरीर की भावना प्रायः सभी कर सकते हैं। कहा जाता है कि उसके दस मस्तक, बीस हाथ थे, और उसका एक मस्तक गधे का-सा था। किसी ने ऐसा जीव कभी प्रत्यक्ष न देखा होगा; परंतु चूंकि हर एक ने मनुष्य का शरीर देखा है, मनुष्य के हाथ देखे हैं, मनुष्य के मस्तक देखे हैं, गधे का मस्तक देखा है, काला रंग देखा है, हाथी देखा है, पेड़, टीले, पहाड़ आदि बड़े-बड़े पदार्थ देखे हैं, इसलिये इन सब ज्ञानों से थोड़ा-थोड़ा अंश एकत्र करके भावनामय एक ऐसे महाकाय-व्यक्ति की कल्पना हो सकती है, जैसा कि शवण के लिये बताया जाता है। अलबत्ता एक बात ऐसी है जिसकी शुद्ध भावना नहीं होने पाती। वह यह कि शवण के एक तरफ के दसों हाथ किस जगह पर जुड़े थे,

ऊँचे पर या कुहनी पर ? अर्थात् वह दस कंकण ही पहन सकता था, या दस बाजूबंद भी बाँध सकता था। तलवीरों में दोनों प्रकार के आकार मिलते हैं। यात यह है कि दस हाथों का ज्ञान होते हुए भी, जहाँ पर हाथ जुड़े होते हैं, उसका प्रत्यक्ष ज्ञान न होने के कारण सच्ची भावना नहीं हो सकती। इसी प्रकार दस भस्त्रकों की भावना तो सबको होती है, परंतु भस्त्रक किस क्रम से लगे हैं, इसकी भावना सबको एक समान नहीं होती। किसी के मन में तो यह भावना होती है कि दसों भस्त्रकों का सामना एक ही ओर को है, अर्थात् दसों से रावण सामने ही देख सकता है, और किसी के मन में यह भावना होती है कि रावण के चेहरे चारों ओर गोलाई के साथ हैं, जैसे कि ब्रह्माजी के लिये कहा जाता है कि उनका एक-एक चेहरा एक-एक दिशा में है।

इससे स्पष्ट मालूम होता है कि भावना केवल उन बातों की हो सकती है जिनका ज्ञान किसी प्रकार पहले से है, चाहे वह ज्ञान सप्ता हो या झूठा हो। क्या कोई बतला सकता है कि उसने कभी स्वप्न में कोई ऐसी बात देखी है जो कभी जगत् अवस्था में देखी ही न हो ? जैसा मिश्रण स्वप्न में होता है वैसा मिश्रण कभी अनुभव में न आया हो, यह तो दूसरी बात है, परंतु जिन अंशों से मिश्रण हुआ है, वे सभी पहले से अनुभव में आ चुके हैं। मनुष्य उद नहीं सकता, परंतु हम भावना कर सकते हैं कि मनुष्य उड़ा चला जा रहा है, क्योंकि हमें मनुष्य का ज्ञान है, और उड़ने का ज्ञान है, और भावना में दोनों ज्ञान मिल गए।

एक कहावत है, 'कहीं की हूँट कहीं का रोड़ा, आनमती ने दुगया जोदा'। वही कहावत भावना-शक्ति के लिये भी चरितार्थ होती है। भावना में 'जमीन और आसमान के कुलावे मिला दिए जाते हैं।' स्थल की अवस्था में, तथा नदी की अवस्था में ही नहीं,

किंतु होश-हवास ठीक होने की अवस्था में भी, ऊटपटांग विचारों का मिश्रण हो जाता है । जिन लोगों को इस तरह की आदत हो जाती है, वे अच्छी दृष्टि से नहीं देखे जाते, वे उस शक्ति को प्रयास-पूर्वक किसी नियत काम में नहीं लगाते, वे मस्तिष्क की इसनी शक्ति व्यर्थ खो देते हैं, और अपने मन की तरंगों के दास होते हैं ; उनके 'झगलाती पुलाव' और 'मनमोदक' अत्यंत अभ्यावहारिक होते हैं ।

परंतु यदि इस प्रकार की भावनाएँ किसी विशेष उद्देश्य के लिये या किसी नियत काम के लिये हों तो वे लाभदायक होती हैं । इस प्रकार की लाभकारी भावनाएँ कवियों को, गल्पलेखकों को, चित्रकारों को, विज्ञानवेत्ताओं को, तथा व्यावहारिक मनुष्यों को होती हैं । वे विविध विषयों के सैकड़ों पंक्तियों को इकट्ठा करके सैकड़ों तरह के मिश्रण अपनी भावनाओं में करते हैं, और जिन मिश्रणों से उनके काम का संबंध नहीं होता, अर्थात् जो मिश्रण उनके काम के प्रतिकूल होते हैं, उनसे ध्यान हटा लिया जाता है । जो मिश्रण उनके काम के अनुकूल होते हैं, वे ग्रहण कर लिए जाते हैं । किसी अच्छी कविता की एक-एक पंक्ति लिखने के लिये कवि के मन में न-जाने कितने भाव आए हों, और न-जाने कितने शब्दों में से उसने वे शब्द चुने हों, जिन्हें हम देखते हैं । एक-एक राजनैतिक सुधार के लिये सैकड़ों तजवीज़ें होती हैं, और जो तजवीज़ सबसे उपयुक्त पाई जाती है वही चुन ली जाती है ।

शब्दों की भावना-शक्ति बढ़ाने और सवांन के लिये पाठशालाओं में अनेक उपाय किए जाते हैं । उन्हें चीज़ें दिखाकर उन चीज़ों के गुणों का वर्णन कराया जाता है । उन चीज़ों, उनके गुणों, तथा शब्दों में संबंध पैदा कराया जाता है । इस संबंध के स्थिर हो जाने पर फिर जब वे ही शब्द अध्यापक के मुँह से सुने जाते हैं तब जिन गुणों या वस्तुओं के लिये उन शब्दों का प्रयोग पहले

हुआ था उन्होंने गुणों या वस्तुओं का चित्र वषों के मन के सामने था जाता है ।

गणित या विज्ञान के प्रश्न हल करने में भावना-शक्ति का प्रयोग आवश्यक होता है । इस दशा में प्रश्न के उत्तर पर ध्यान रखकर उसी के अनुकूल सब क्रिया करनी होती है । जो क्रिया प्रतिकूल हो जाती है उसका फल अशुद्ध निकलता है । प्रायः देखा जाता है कि वैसे गणित के 'हवारती सवाल' हल करने में बहुत कष्ट होते हैं । वे गर्ब के साथ कहते हैं कि हम गुणा-भाग आदि की क्रिया तो शुद्धता और शीघ्रता के साथ कर लेते हैं, परंतु हवारती सवाल हमारी समझ में नहीं आते । इस पर कहा जा सकता है कि ऐसे वषों का गर्व व्यर्थ है, गुणा-भाग आदि के नियम व्यावहारिक प्रश्नों के हल करने ही के लिये हैं, और यदि व्यावहारिक प्रश्न समझ में नहीं आते, तो इतना सीखना व्यर्थ ही हुआ ।

व्यावहारिक प्रश्नों के न समझने का कारण भावना की दुर्बलता है । यदि बच्चा पहले से मोटा भंदाज्ञा कर ले कि इस प्रश्न का उत्तर कितना हो सकता है, और प्रश्न में जो बातें दी हुई हैं उनका चित्र स्पष्टरूप से वष के मन में खिंच जावे तो प्रश्न का उत्तर अवश्य ही शुद्ध होगा । मैंने कई अच्छे लड़कों को देखा है कि कठिन प्रश्नों के हल करने में वे थोड़ी देर के लिये आँखें बंद कर लेते हैं, और पूरा ध्यान उस मानसिक चित्र के देखने में लगाते हैं जो उस प्रश्न के संबंध में पैदा हुआ है । यदि दो रेलगाड़ियों के आगने-सामने दौड़ने पर प्रश्न है तो अच्छे लड़के के मन में स्पष्ट चित्र खिंच रहा है, उसकी आँखें बंद हैं परंतु उसकी भावना खुली हुई है, वह भावमय चित्र में देख रहा है कि किस प्रकार दोनों गाड़ियों के इंजिन एक दूसरे के पास आएँ, और किस प्रकार एक उत्तर को, एक दक्षिण को समानांतर पटरियों पर चले

गए, किस प्रकार एक गाड़ी के सवार दूसरी गाड़ी के सवारों को प्रस्पष्ट रूप से देख रहे हैं, और किस प्रकार दोनों गाड़ियों के पिछले भाग एक दूसरे के सामने आकर दूसरे से दूर होते चले जाते हैं।

परंतु मन के सामने शुद्ध भावनामय चित्र तभी खिंच सकता है जब भावनांतर्गत वस्तुओं का शुद्ध ज्ञान हो, अर्थात् उन वस्तुओं को चचे ने पहले अच्छी तरह देखा-सुना हो। बिना इस ज्ञान के भावना-चित्र अधूरा होगा या धुँधला होगा या अशुद्ध होगा। इसी-लिये पदार्थ-पाठ और प्रकृति-निरीक्षण के विषय कोर्स में सम्मिलित किए जाते हैं, इसीलिये शिक्षा में यथार्थ वस्तुओं और उनके अभाव में नमूनों तथा चित्रों की आवश्यकता होती है, और इसी-लिये अध्यापक को चाहिए कि वह केवल ऐसे ही व्यावहारिक प्रश्नों से पूछें जिनके विषय का ज्ञान उनको हो।

शिक्षा-शास्त्र में भावना का बड़ा महत्व है। कोई भी पाठ्य विषय हो बिना इस शक्ति के पढ़ाया नहीं जा सकता। गणित का काम बिना भावना के चल नहीं सकता, भूगोल में सौर जगत्, पृथ्वी, पृथ्वी पर के देशों का हाल, सभी भावना के द्वारा जाने जाते हैं। इतिहास में जब तक पुरानी कथाओं की भावना न हो रटना व्यर्थ है। द्राह्म, दस्तकारी आदि का सारा दारमदार शुद्ध भावना पर है। यदि ठीक भावना न होगी तो ठीक काम न चलेगा। भाषा में क्रिस्ते, प्राकृतिक वर्णन आदि चीजों का ज्ञान भावना ही से होता है।

भावना के अभ्यास में इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ तक हो सके अशुद्ध भावना न स्थापित हो, और इसका यही उपाय है कि विविध चीजें, चित्र, नमूने आदि दिखाने जाँचें, प्रश्नोत्तर द्वारा बच्चों की भावना का पता लगाया जावे, यथामात्र चित्र खिंचवाए जाँचें, तथा अन्य उपाय किए जाँचें जिन्हें अध्यापक उचित समझे।

अध्याय १०

स्वभाव या आदत

स्वभाव या आदत या बान या टेवें की ठीक-ठीक परिभाषा लिखना कठिन है ; आचार्यों ने बहुत तरह का परिभाषाएँ लिखी हैं, जैसे (१) आदत वह स्वाभाविक शक्ति है जो जन्म से नहीं मिलती, बल्कि जिसका उपाजन किया जाता है ; (२) आदत ऐसी इच्छा-शक्ति है जो आप-से-आप काम किया करती है, और जो सीखने से मिलती है ; (३) आदत ऐसी नियत शक्ति है जो विशेष अवसरों पर विशेष रीति से सोचने और काम करने की प्रेरणा करती है ; (४) आदत ऐसी शक्ति है जो विशेष कामों के दोहराए जाने की प्रेरणा करती है, या कम-से-कम दोहराए जाने के कारण उन कामों में सरलता पैदा कर देती है ; इत्यादि ।

चलतू शब्दों में ठीक-ठीक परिभाषा न मिलने से कोई हानि नहीं है ; क्योंकि आदत का हाल सबको मालूम होता है । यहाँ पर हमें विचार करना है कि किसी आदत के पढ़ने में मस्तिष्क और स्नायुओं में क्या परिवर्तन होता है । मस्तिष्क की बनावट कुछ लुचलुची होती है, और किसी ज्ञान का प्रवाह जिधर से होता है उधर मस्तिष्क में कोई चिह्न पड़ जाता है । जब उसी मार्ग से ज्ञान का प्रवाह कई बार होता है तो वह चिह्न और भी गहरा हो जाता है, और उसके बाद उस ज्ञान के उसी ओर बहने की संभावना अधिक रहती है । यह गुण इतना अधिक बढ़ जाता है कि उस ज्ञान के संबंध में संप्रयास अवधान देने की आवश्यकता नहीं होती ।

मस्तिष्क ही में नहीं, किंतु हर एक भौतिक पदार्थ में ऐसा गुण पाया जाता है कि यदि उसमें किसी तरह का परिवर्तन एक बार कर दिया जाय तो दूसरी बार वही परिवर्तन करने में पहले की-सी रुकावट नहीं होती। कागज़ को किसी जगह मोड़ दो तो मोड़ के स्थान पर लकीर पड़ जाती है, फिर दुबारा उसी जगह पर मोड़ना चाहो तो वही सरलता होती है। शरीर के हर भाग में यही गुण पाया जाता है।

थोड़ा-सा भी विचार करने पर प्रकट होगा कि हमारी ज़िंदगी का कितना काम आदत्त से होता है और कितने में अम-पूर्वक ध्यान देने की ज़रूरत होती है। खाना-पीना, पहनना-ओढ़ना, बैठना-ठठना, चलना-फिरना, और साधारण सभी बातें आदत्त से होती हैं, अर्थात् इन कामों में मन को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई समय ऐसा अवश्य रहा है जिसमें ये ही साधारण काम सीखने पड़े हैं, और इनके सीखनेमें प्रयास-पूर्वक ध्यान देना पड़ा है। वैसे को पहले-पहल चलना सीखने में कितनी कठिनाता पड़ती है; ध्यान-पूर्वक एक पैर पर शरीर का बोझ सँभालकर दूसरा पैर उठाना पड़ता है; फिर उस पैर पर बोझ सँभालकर यह पैर उठाना पड़ता है। किसी को वाइसिकल की सवारी सीखते-समय देखो तो हँसी आती है, नया सवार एक पैर चलाता है तो दूसरी ओर बोझ हलका हो जाता है, और वह गिरने लगता है; जो वह पैरों पर ध्यान देता है तो हाथ बेज़ाबू हो जाते हैं। परंतु ये ही सब काम अभ्यास हो जाने पर कितने सरल हो जाते हैं! सिधा उस दशा के जब कि इन कामों में कोई असाधारणता आ जावे और फिर कभी ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं होती। ध्यान-पूर्वक किसी काम का आरंभ कर दिया गया, और फिर वह काम आप-ही-आप होता रहा।

अब इस समझ सकते हैं कि आदतों के पढ़ने से हमको कितना लाभ होता है, इससे हमारे काम कितने सरल हो जाते हैं, और हमारा कितना परिश्रम बच जाता है। थोड़ी देर के लिये कल्पना कीजिए कि आपकी सब आदतें भूल जावें तो सोचिए कितनी कठिनाता आपको पड़ेगी। एक-एक चटन के बंद करने में ध्यान देना पड़ेगा, एक-एक कौल के खाने में सोचना पड़ेगा, एक-एक क्रदम के चलने में प्रयास की आवश्यकता होगी, और आपका एक क्षण भी ऐसा नहीं बचेगा जिसमें आप असाधारण बातों पर विचार कर सकें।

आदतों का ढालना ऐसा ही है जैसा कि बहुत-सा धन बैंक में जमा कर देना और उसके ब्याज से अपना गुज़र करना; इस दशा में आप अपना समय जिन कामों में चाहिए लगाइए, आपको अपने गुज़र के लिये बैंक से ब्याज मिलता ही जाता है। इसी तरह साधारण काम आदत के सिपुर्द कर दीजिए, और अपना समय उच्च श्रेणी के विचारों में लगाइए। माता-पिता और अध्यापक के लिये अत्यंत आवश्यक है कि जितना ही शीघ्र हो सके वे बच्चों की आदतें अच्छे और लाभदायक कामों के करने के लिये ढलवाएँ। जितने ही अधिक काम आदत के सिपुर्द कर दिए जावेंगे उतना ही अधिक समय बच्चों को अन्य बातों के सोचने-विचारने के लिये मिलेगा।

अच्छी आदतों का सीखना आवश्यक है; परंतु यदि कोई बुरी आदत पड़ गई है तो उसका छोड़ देना भी आवश्यक है। आदत जितनी ही पुरानी हो जाती है उतनी ही अधिक कठिनता उसके छोड़ देने में पड़ती है, और कभी-कभी यह कठिनता इतनी अधिक हो जाती है कि आदत छूट ही नहीं सकती। जब तक मस्तिष्क में दृढ़ि होती जाती है तब तक पुरानी आदतों को छोड़-कर नई आदतें सीखने में बहुत अधिक कठिनता नहीं पड़ती;

परंतु जब मस्तिष्क की वृद्धि रुक जाती है तो नई आदतों का सीखना और पुरानी आदतों का छोड़ना दोनों कठिन हो जाते हैं। कोई बीस-बाईस वर्ष की उमर तक शरीर-संबंधी आदतें—खाने-पीने का ढंग, समाज-संबंधी ढंग, सफ़ाई आदि—नियत हो जाती हैं, और कोई तीस वर्ष की उमर तक जीविका-संबंधी आदतें बँध जाती हैं। इसके बाद आदतों में अधिक परिवर्तन नहीं होता; बल्कि अपनी पुरानी आदतों के लिये मनुष्य का इतना पक्षपात हो जाता है कि उनके प्रतिरिक्ता उसे अन्य बातों से घृणा हो जाती है। मनुष्य ज्यों-ज्यों बूढ़ा होता जाता है त्यों-त्यों उसका यह गुण बढ़ता जाता है। दस-बीस-पचास वर्ष पहले जो बातें अच्छी मानी जाती थीं समय के परिवर्तन से वे आज अच्छी नहीं लगती; आज दूसरे ढंग का प्रचार है; परंतु जो लोग उस पुराने ढंग के पक्षपाती हैं उन्हें आज का ढंग कैसा लगता है? आज हम बंददार औरंगजे और दोपह्नी टोपी को जिस दृष्टि से देखते हैं क्या उससे कम घृणा की दृष्टि से पुराने लोग हमारे कोट और टाई को देखते हैं? उनकी दृष्टि में हमारे टाई और कॉलर मूर्खता की चीज़ें हैं। यह ही नहीं, बल्कि हर एक नवीन परिवर्तन को वे लोग प्रायः कुदृष्टि से देखते हैं, और यह नहीं सोचते कि जिन बातों को वे सुदृष्टि से देखते हैं उनके लिये भी उनसे दो-एक पीढ़ी पहले के लोग बड़ी घृणा रखते होंगे। यह बुद्धे लोगों की निंदा नहीं है, बल्कि आदत का प्रभाव है; हम लोग भी जब बुद्धे हो जावेंगे तो अपने नाती-पोतों के नए ढंगों को तुच्छ दृष्टि से देखेंगे।

किसी-किसी मनुष्य में आदत का आकास्मिक परिवर्तन हो जाता है, ऐसा परिवर्तन जवानों और बुद्धों सभी में हो सकता है। जो आदमी कल तक अत्यंत पापी, चोर, दशाबाज़ था, वह पुत्र-शोक के कारण या बिना किसी प्रकट कारण के आज धर्मात्मा

और सद्बृत्ति हो गया ; कदाचित् यह अपनी ही पुरानी आदतों पर हँसता है, और आश्चर्य करता है कि उसने ऐसे काम क्योंकर किए । ऐसे आदमी के लिये दुनिया दूसरी तरह की हो गई, या ऐसा आदमी ही दुनिया के लिये दूसरी तरह का हो गया । विचार-संबंधवाले अध्याय में विचारों के संबंध का एक कारण भाव-सामंजस्य भी बतलाया गया है; इस भाव-सामंजस्य के कारण उस मनुष्य के संपूर्ण विचार दूसरे ही तरह के हो गए ।

थोड़ी-थोड़ी मात्रा में भी ऐसे आकस्मिक परिवर्तन हुआ करते हैं; जो लड़का किसी विशेष विषय में कसा है, और उसमें अनवरत परिश्रम करता है उसे किसी दिन उस विषय का दवाज़ा-सा खुल जाता है, उसे अपनी पुरानी कचाई पर हँसी आती है ।

नई आदतों के सीखने और पुरानी आदतों के छोड़ने में निम्न-लिखित उपदेश हितकारी होंगे:—

(१) जितनी सबलता और निश्चय के साथ हाँ सके प्रारंभ करो । आदत के सीखने या छोड़ने का निश्चय इस प्रवाह के साथ करो कि जिसमें उलटा तैरना असंभव हो; दृढ़ प्रतिज्ञा कर लो; कुछ प्रतिष्ठित लोगों से भी कह दो ताकि उस प्रतिज्ञा के छोड़ने में लजा आये; और जिस प्रकार अनुकूल उत्तेजना बदे वही काम करो ।

(२) जब तक नई आदत अच्छी तरह पढ़ न जाय या पुरानी आदत छूट न जाय तब तक अभ्यास में कोई बाधा या व्यतिक्रम न होने दो; प्रयास-पूर्वक ध्यान देते रहो; प्रतिकूल बातों को पास न फटकने दो; चरित्र दृढ़ रखो; अपने निर्णय से विचलित न हो । सूत का गोला अगर हाथ से छूट पड़े तो जितना दस मिनट में लपेटा था उतना एक क्षण में ढीला हो जायगा; इसी तरह आदत के सीखने में यदि थोड़ा-सा भी व्यतिक्रम पड़ेगा तो उपार्जित कमाई नष्ट-प्राय हो जायगी ।

(३) जिस बात के लिये इरादा करो या जिस आदत्त के सीखने या छोड़ने की इच्छा हो उसके लिये ज्यों ही अवसर मिले काम कर चलो । केवल इरादा करने से कोई लाभ नहीं, बल्कि उससे उलटी हानि होती है, अर्थात् अपनी इच्छा को कार्य में परिणत करने की शक्ति निर्वल हो जाती है । दुनिया में सबसे शक्तिहीन मनुष्य वही है जो प्रतिदिन इरादे करता है, और कभी उन्हें पूर्ण करने का उद्योग नहीं करता ; 'मन-मोक्षक नहिं मुख जुताई ।'

(४) बच्चों को सूझा उपदेश बहुत न दो । अनुकूल समय की ताक में रहो, और जब ऐसा समय आ जावे तो बच्चों से काम करा चलो, साथ-ही-साथ उन्हें सोचने-विचारने का मौका दो । कार्य प्रधान है, उपदेश प्रधान नहीं ; उपदेश तो कार्य का साधन है ।

(५) प्रतिदिन थोड़ा-सा अभ्यास करके प्रयास-शक्ति या परिश्रम-शक्ति को प्रयत्न रखो । पानी में डूबने का मौका कभी ही पड़ता है, परंतु यदि व्यर्थ के लिये तैरने का अभ्यास नहीं किया गया तो दुर्घटे समय पड़ताना ही पड़ेगा । जो सौदागर जहाज़ पर माल ले जाते हैं, वे अपने माल का बीमा कराते हैं, और हमेशा बीमा के लिये फ़ीस देते हैं, उससे उन्हें कोई लाभ नहीं होता, परंतु यदि जहाज़ डूब जावे तो उन्हें अपने माल का पूरा मूल्य मिलता है, और सभी बीमा की फ़ीस देने का आनंद मालूम होता है । इसी प्रकार यदि प्रयास करने का अभ्यास बना रहे तो किसी समय पर कोई भी कठिनाई आ पड़े, अभ्यासी आदमी उस कठिनाई को सुल-पूर्वक सह लेगा । इसीलिये छोटी-छोटी बातों में भी उचित परिश्रम करने और उचित ध्यान देने की धान बच्चों में होनी चाहिये, इन्हीं छोटी-छोटी बातों के समूह का नाम जीवन है, और यदि हर एक छोटी बात में सफलता न होगी तो जीवन में क्या सफलता हो सकती है ? प्रयास करना ही सदाचार की जड़ है ।

अध्याय ११

रुचि और अवधान

देवदत्त को खेलने में बड़ी रुचि है ; रामदीन का जी मिट्टी के खिलौने बनाने में बहुत लगता है ; यशोदा अपने दुपट्टे पर फूल काढ़ने में दीवानी है। इन बातों का यह मतलब है कि इन बच्चों को इन-इन कामों के करने में विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता ; ये काम इन्हें ऐसे अच्छे लगते हैं कि इनका मन आप-से-आप और कामों से हटकर इन कामों में लगता है, और इन्हें कोई कष्ट नहीं होता। किसी काम में इस तरह मन लगने का नाम 'रुचि' या 'मनलगान' है।

बच्चों की रुचि इंद्रिय-विषयक पदार्थों में होती है—कोई नई चीज़ देखने में आवे, कोई अद्भुत शब्द सुनने में आवे, कोई विचित्र काम किया जा रहा हो, तो बच्चों की मानसिक वृत्ति और बातों से हटकर स्वभावतः इन्हीं बातों में लग जाती है। अध्यापक जो कुछ कहता है उसमें बच्चों का जी कम लगता है, परंतु वह जो कुछ करता है उसमें उनकी बड़ी रुचि होती है। कहीं हुई बात का सुनना बच्चों को इतना अच्छा नहीं लगता जितना बताए हुए काम का करना। अनुभव से मालूम हुआ है कि यदि किसी छोटे बच्चे को अपने पास सुलाओ, और वह न आवे तो उसे पुस्तक, लोटा, छड़ी आदि कोई चीज़ लेकर आने को कहो, और वह अवश्य ही वही वस्तु लेकर आवेगा। इन्हीं कारणों से शिक्षा में यथार्थ वस्तुओं, चित्रों और नमूनों आदि का होना आवश्यक है।

पहले बतलाया जा चुका है कि यद्ये अपनी प्राकृतिक शक्ति को किसी-न-किसी काम की ओर झुकाते हैं ; इस काम में उनकी स्वाभाविक रुचि होती है ; और जब कि इस काम का संबंध किसी और काम से कर दिया जाता है तो यह दूसरा काम भी रुचि-कारक हो जाता है । इसी प्रकार संबंध जोड़ते-जोड़ते विषय को जितना चाहें बढ़ा सकते हैं, और रुचि स्थिर रख सकते हैं । सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह है कि विषय के बढ़ने से पहले-वाले काम में रुचि कम नहीं होती, अर्थात् रुचि की समता शक्ति के साथ नहीं दी जा सकती कि जिसमें जितना ही अधिक जल मिलावें उतनी ही मिठाई में कमी आ जावे, किंतु रुचि की समता आग की चिनगारी से दे सकते हैं जिसमें थोड़ी-थोड़ी करके रुई, लकड़ी आदि बढ़ाते रहने से अग्नि की राशि बढ़ती ही जाती है । इस प्रकार जिन बातों में स्वाभाविक रुचि नहीं होती उनके साथ स्वाभाविक रुचिवाली बातों का संबंध कर देने से उनमें भी रुचि पैदा हो जाती है ; और यह रुचि ऐसी ही स्वाभाविक बन जाती है जैसी कि पहले के काम में थी ।

मनुष्य चाहे बच्चा हो या जवान या बुढ़ा, उसकी सभसे बड़ी रुचि आत्मविषयक बातों में होती है । जो चीज़ें साधारण समय में अव्यक्त अरोचक और रूखी मालूम होती हैं वे भी आत्मसंबंध से रुचि-कारक हो जाती हैं । रेल की समय-सूची कितनी रूखी चीज़ है जिसमें सिवा स्टेशनों के नामों और गाड़ी छूटने के समयों के और कुछ नहीं रहता ; परंतु जब किसी को रेल द्वारा यात्रा करनी होती है-तो उसके लिये वही सूची कितनी रोचक हो जाती है ! सरकारी गज़ट में कितनी ही परीक्षाओं के फल छपते हैं, परंतु जब-तक किसी निजी मनुष्य का परीक्षा-फल न देखना हो उसका महत्त्व बिलकुल ही नहीं माना जाता । हर एक व्यवसायी

मनुष्य का जी अपने व्यवसाय की अरोचक बातों में भी है, यद्यपि ये बातें अन्य लोगों को असहनीय प्रतीत होती हैं।

वही हाल बच्चों का भी है। उन्हें पुस्तक, कलम, स्लेट आदि मैगनी दीजिए, और फिर वही चीज़ें उन्हें दे डालिए, देखिए कि उनके भावों में क्या अंतर होता है। चीज़ों पर अपना अधिकार समझकर उनको बड़ा आनंद मिलता है, वे उनकी विशेष रक्षा करने लगते हैं। इससे अध्यापक को बड़ी सहायता मिल सकती है। वे अध्यापन का प्रारंभ बच्चों की आत्मविषयक बातों से कर सकते हैं, और फिर उन्हीं आत्मविषयक बातों का संबंध क्रमशः उन बातों से कर सकते हैं जिन पर उन्हें शिक्षा देना है। परंतु इस काम में अध्यापक की योग्यता एक आवश्यक बात है। बहुत-से अध्यापकों को एक-एक बात का संबंध अन्य-अन्य बातों से सैकड़ों तरह से सूझता है, रुचि बढ़ाने के लिये उन्हें अनेकों क्लिष्ट-कहानियाँ मालूम हैं, और ज्ञात तथा अज्ञात बातों में वे स्वाभाविक संबंध पैदा कर सकते हैं। बहुत-से ऐसे हैं जो चिल्लाकर और छड़ी से डराकर बच्चों के मन में विषय रूँसना चाहते हैं : उन्हें अधिक ज्ञान-उपार्जन करने की आवश्यकता है।

अध्यापक चाहे जितना योग्य हो और हर विषय को रोचक बनाने के लिये वह चाहे जितना प्रयत्न करे, फिर भी बच्चों का ध्यान विषय पर से हट ही जाता है। ऐसे समय में उन्हें हठ-पूर्वक और प्रयास-पूर्वक अपना ध्यान और बातों से खींचकर उसी विषय पर लगाना पड़ता है। इस क्रिया के नाम, ध्यान देना, मनोयोग, समाहितात्मता, चित्त की एकाग्रता, मनःस्थिरता, संकेंद्रण, अवधान आदि हैं। इस क्रिया में प्रयत्न करना पड़ता है, अर्थात् मानसिक परिश्रम उठाना पड़ता है।

अवधान दो प्रकार का होता है—एक अग्रयास या अनैच्छिक,

दूसरा सप्रयास या ऐच्छिक । असप्रयास अवधान वह है जिसमें विषय स्वयं ही रोचक बना रहे और ध्यान जमाने के लिये मानसिक प्रयत्न न करना पड़े । सप्रयास अवधान वह है जिसमें चित्त को हठ-पूर्वक और विषयों से खींचकर किसी विशेष विषय में लगाया जाय । असप्रयास अवधान की मात्रा जितनी ही अधिक होगी उतना ही कम परिश्रम सप्रयास अवधान के लिये करना पड़ेगा, और कक्षा का काम बड़ी सरलता के साथ चलेगा ।

सप्रयास अवधान क्षणिक क्रिया है । घोड़े का सवार बाग़ में झटका देकर घोड़े की चाल तेज़ करता है ; एक झटके के प्रभाव से घोड़ा कुछ दूर तक तेज़ रहता है ; जहाँ उसमें फिर मंदता आती है सवार फिर एक झटका दे देता है, फिर कुछ दूर के लिये फुरसत मिल जाती है । इसी प्रकार जब-जब घोड़े की गति मंद होने लगती है तभी सवार झटका देता है ; वह रास को बराबर खींचे हुए नहीं रहता । यही हाल सप्रयास अवधान का है ; प्रयास से, प्रयत्न से, परिश्रम से ध्यान को एक ही झटके में प्रस्तुत विषय पर लगा देना पड़ता है ; तब कुछ देर तक असप्रयास अवधान बना रहता है, अर्थात् विषय में रुचि बनी रहती है ; जब ध्यान हटने लगता है, फिर एक झटका लगा दिया जाता है ; इसी तरह बराबर किया जाता है । सप्रयास ध्यान लगातार नहीं जारी रह सकता ।

अब प्रश्न पैदा होता है कि सप्रयास अवधान के झटके से जब ध्यान किसी विषय पर आकर्षित हो जाता है तो उसी विषय पर बिना प्रयास जमा कैसे रहता है । इसका उत्तर यह है कि वह विषय प्रतिक्षण नया होता रहता है, शाखाएँ-प्रशाखाएँ निकलती रहती हैं, अनेक नए प्रश्न पैदा होते रहते हैं, सारांश, उसमें परिवर्तन होता रहता है । इसी परिवर्तन या नवीनता के कारण ध्यान असप्रयास रूप से उस विषय पर जमा रहता है । यद्यपि इस प्रकार

की नवीनता लगातार न होती रहे तो मन उस विषय से हट जाता है। एक साधारण पत्ती लेकर उस पर एक बार प्रयास के साथ चित्त लगा दो; कभी उसके आकार का प्रश्न पैदा होगा, कभी घनावट का, कभी रंग का, कभी नसों का, और कभी डंठल का। यदि इस प्रकार के कोई प्रश्न मन में न उठें तो वह उस पर जम नहीं सकता।

अच्छा अध्यापक एक बार बच्चों का ध्यान हठ-पूर्वक किसी विषय पर खींचता है, फिर अनेकों प्रश्नों और संकेतों के द्वारा उसी विषय पर उनका अप्रयास ध्यान स्थिर रखता है। बुरा अध्यापक बार-बार खिझाता है और डर दिखाकर बार-बार सप्रयास अवधान पर झटके लगाता है। मगर चूँकि वह विषय में नवीनता नहीं पैदा कर सकता, इसलिये बच्चों का ध्यान उस विषय पर आ-आकर चला जाता है। फल यह होता है कि बच्चे अल्प काल ही में धक जाते हैं और अध्यापक से उकता जाते हैं; ऐसी दशा में बच्चों को क्रोध भी पैदा हो जाता है।

बहुत-से प्रतिभा-शाली मनुष्यों का ध्यान अपने अनुकूल विषय पर घंटों लगा रहता है; और ऐसे ही मनुष्यों के लिये लोग कहा करते हैं कि इनमें असाधारण अवधान-शक्ति है। यह सत्य है, परंतु उनमें अप्रयास अवधान की मात्रा बहुत अधिक और सप्रयास अवधान की मात्रा बहुत कम है। जिस विषय में वे अपना ध्यान इतने दीर्घ काल तक रख सकते हैं उस विषय की भिन्न-भिन्न बातों में उन्होंने अनेकों संबंध पैदा कर लिए हैं; इसी-लिये उस विषय पर एक बार सप्रयास ध्यान देते ही वे संबंध बराबर काम किया करते हैं और वह विषय चेतना के केंद्र से हटने नहीं पाता। प्रायः देखा गया है कि ऐसे प्रतिभा-शाली मनुष्यों को सप्रयास अवधान देने का अभ्यास बहुत कम होता

है ; जिस विषय के वे विशेषज्ञ हैं उसके अतिरिक्त किसी विषय पर उनका ध्यान ही नहीं लगता ; उनके सामने चाहें जो बात छेड़ो, घुमा-फिराकर वे अपने ही विषय पर आ जावेंगे ; उनका मन अन्य विषयों पर लगेगा ही नहीं, क्योंकि अन्य विषयों का विचार-भंडार उनके मन में नहीं है ।

साधारण मनुष्यों को इससे अधिक सप्रयास अवधान के प्रयोग की आवश्यकता होती है ; अपने व्यवसाय का काम कठिन होने पर भी उन्हें उसे चित्त लगाकर करना पड़ता है ।

सप्रयास अवधान की सबलता व्यक्तिगत बात है ; कोई-कोई लोग थोड़ी-थोड़ी बातों में बल-पूर्वक ध्यान दे सकते हैं, किसी-किसी का ध्यान अपरिचित बातों पर जमता ही नहीं ; कुछ लोग बहुत समय तक एक ही विषय पर चित्त लगा सकते हैं, किसी-किसी का मन एक विषय से दूसरे विषय पर दौड़ता रहता है । यद्यपि यह अवधान-शक्ति एक आवश्यक शक्ति है, तथापि इसके कम होने पर बहुत दुःख नहीं करना चाहिए । मनुष्य का महत्त्व कई बातों से मिलकर होता है ; यदि उसकी स्वाभाविक स्मरण-शक्ति अच्छी है, यदि उसमें 'लाग' है अर्थात् किसी काम के करने की उत्कट इच्छा है तो अवधान-शक्ति की कमी उसके काम में बहुत बाधा नहीं डालेगी । उत्कट इच्छा के सामने किसी का महत्त्व नहीं ठहरता । यदि अस्वापक बच्चों के मन में किसी काम के करने की उत्कट इच्छा पैदा कर सके तो दो-एक शक्तियों के कम होने पर भी वचे अपना काम पूरा कर लेंगे । इसीलिये ऊपर कहा गया है कि बच्चों के काम और उनकी आगामी सांसारिक उन्नति का दृढ़ संबंध उनके मन में जमा देना चाहिए ।

कुछ ऊपरी उपाय भी हैं जिनसे बच्चों का भटकता हुआ ध्यान आकर्षित किया जा सकता है ; जैसे, बैठने का स्थान बदल दो,

पैठने का ढंग बदल दो, प्ररन करने का ढंग बदल दो, पदी हुई चीज़ को दोहराने लगे, उदाहरण दो, नम्रये, चित्र आदि दिख-
 लाओ, वाक्यों के कुछ शब्द स्वयं कहकर कुछ शब्द बच्चों से कह-
 लाओ, पहले एक-एक बच्चे से अलग-अलग उत्तर लो, तब सबसे
 एक ही साथ कहलाओ, मंद बच्चों को डाँट दो, और स्वयं चुस्ती
 रखलो। यह भी देख लो कि कमरे में शुद्ध वायु आ रही है या नहीं;
 न आ रही हो तो कुछ दरवाज़े-खिड़कियाँ खोल दो, सर्दी-गर्मी आदि
 के दुःख से बच्चों को बचाओ, यदि वे बड़ी देर बैठे रहे हों तो उन्हें
 खड़े करके एकआध मिनट टिूल की तरह उनसे हाथ-पैर हलक-
 लककर हिलावाओ।

परंतु ये ऊपरी उपाय केवल कभी-कभी के लिये हैं; हर समय
 इनसे काम लेने से ये भी मंद हो जाते हैं। यथार्थ रहस्य तो
 अध्यापक की उस शक्ति में है, जिससे वह सूखे विषय को भी रोचक
 बना सकता है। बच्चों की रुचि एक बार किसी विषय में हो जाय,
 तो फिर उनका ध्यान उस विषय में अचर्य ही लगेगा।

अध्याय १२

निर्णय-शक्ति और तर्क-शक्ति

दो विचारों के बीच में जो संबंध है उसके जानने का नाम निर्णय है। 'गाय एक जीवधारी है', इस वाक्य में 'गाय' उद्देश्य है अर्थात् गाय के बारे में कुछ कहा गया है, 'एक जीवधारी' विधेय है, अर्थात् वाक्य का वह अंश है जो उद्देश्य गाय के बारे में कहा गया है; 'है' संबंध-सूचक शब्द है। इस वाक्य में पहला विचार गाय के विषय में है, और दूसरा विचार जीवधारी के विषय में, और इन दोनों विचारों का संबंध प्रकट किया गया है। इसी प्रकार 'झूठ बोलना अच्छा नहीं है', इस वाक्य में 'झूठ बोलना' उद्देश्य है, और पहला विचार है; 'अच्छा' विधेय है, और दूसरा विचार है, 'नहीं है' संबंध-सूचक शब्द-समूह है।

इन्हों दोनों वाक्यों के विचारों को चित्र द्वारा यों प्रकट कर सकते हैं—

'गाय एक जीवधारी है'

'झूठ बोलना अच्छा नहीं है'

‘जीवधारी’ होने के लिये जितने लक्षण चाहिए वे सब लक्षण गाय में मिलते हैं, इसलिये गाय एक जीवधारी है। परंतु गायों के अतिरिक्त और भी जीवधारी होते हैं, इसलिये बड़े वृत्त जीवधारी के भीतर छोटा वृत्त गाय बनाया गया है। दूसरे चित्र में दोनों वृत्त पृथक् हैं क्योंकि ‘अच्छा’ फल देनेवाले जितने काम हैं उनमें ‘भूठ बोलना’ नहीं आता।

निर्यय तक पहुँचने के लिये दो बातें होती हैं, (१) मिलान करना और (२) निश्चय करना। पहले गाय और जीवधारियों का मिलान किया गया और जीवधारी होने के लिये जो लक्षण चाहिए वे गाय में पाकर निश्चय किया गया कि गाय एक जीवधारी है। दूसरे उदाहरण में भूठ बोलने तथा अच्छा फल देनेवाले कामों का मिलान किया गया, और ‘अच्छाई’ का कोई लक्षण ‘भूठ बोलने’ में न पाकर निश्चय किया गया कि ‘भूठ बोलना’ अच्छा नहीं है।

कुछ बातों का निर्यय स्वाभाविक होता है, अर्थात् बिना सोच-विचार के हो जाता है, जैसे ‘आग जलानेवाली चीज़ है’। कुछ का निर्यय सप्रयास होता है, अर्थात् सोचने-विचारने पर होता है, जैसे ‘वहिली एक प्राणी है’। इसलिये निर्यय के दो भेद हुए—स्वाभाविक और सप्रयास।

कई कारण ऐसे हैं जिनसे शुद्ध निर्यय में बाधा होती है—(१) स्पष्ट भावों या विचारों का अभाव। निर्यय में विचारों का मिलान करना होता है, इसलिये यदि विचार कच्चे या अशुद्ध या अधूरे या अस्पष्ट होंगे तो मिलान पूरा नहीं हो सकेगा, और निर्यय अशुद्ध होगा। बच्चों के निर्यय प्रायः इसी कारण अशुद्ध होते हैं, इसीलिये अध्यापक को विशेष ध्यान विचारों की भर्ती और सफ़ाई पर रखना पड़ता है। ‘व्यवसाय’वाले अध्याय में इस बात पर फिर विचार किया जायगा।

(२) विचारों की परीक्षा करने के लिये पर्याप्त समय न मिलना । जब पूरा समय नहीं मिलता तो विचारों की परीक्षा पूर्ण नहीं होती और निर्णय विश्वास योग्य नहीं होता । जल्दयात्री से काम विगड़ जाता है । इसीलिये उमर के हिसाब से और मान-सिक विकास के हिसाब से विचारों की परीक्षा के लिये काफ़ी समय देना चाहिए ।

(३) दूसरों के कहे हुए पर भरोसा । यदि दूसरों की कही हुई बात पर भरोसा न किया जाय तो संसार से अद्वा, विश्वास, भक्ति, आज्ञापालन आदि का लोप ही हो जाय । तथापि बिलकुल ही दूसरों की बातों के भरोसे रहना अपनी स्वतंत्रता खोना है । जो विचार सरलता से पैदा किए जा सकते हैं, और जिनकी परीक्षा के लिये पर्याप्त समय दिया जा सकता है, उनके लिये दूसरों की बात का प्रमाण मानना अच्छा नहीं जँचता । पुस्तक-संसार से ही नहीं, किंतु यथार्थ संसार से भी परिचय प्राप्त करने में यह दोष नहीं रहता ।

(४) पक्षपात । किसी-किसी बात के लिये इच्छा इतनी प्रबल होती है, कि प्रतिकूल विचारों के होते हुए भी, इच्छित निर्णय ही पर पहुँच जाते हैं । धार्मिक और राजनैतिक निर्णयों में प्रायः यह दोष होता है । छात्रों के विषय में अपनी आंतरिक सम्मति स्थापित करने में ऊध्यापक लोग भी प्रायः पक्षपात कर जाते हैं : इस दोष से यथाशक्ति बचना चाहिए ।

इंद्रिय-जन्य ज्ञान (सविकल्पक ज्ञान) में निर्णय सम्मिलित रहता है, क्योंकि जब तक मिलान और निरचय न किया जाय तब तक यत्ने को यह ज्ञान नहीं हो सकता कि यह सही है, यह सही नहीं है, यह आधा है जो जलाती है, यह खिलौना है जो नहीं जलाता है, इत्यादि । ज्यों-ज्यों निर्णय-शक्ति से अधिकाधिक काम

लिया जाता है त्यों-त्यों वाक्य भी स्पष्ट होता जाता है, और पूरा निर्णय पूरे वाक्य में प्रकट किया जाता है। परंतु कभी-कभी वचने पूरा वाक्य तो कह देते हैं, पर उसके यथार्थ भाव से उनका परिचय नहीं होता; संभव है कि ऐसे वाक्य उन्होंने अन्य लोगों के मुख से सुने हों, और बचपन की उत्तम स्मृति के कारण उन्हें याद रख लिया हो। इसीलिये यह आवश्यक है कि उनसे मन के भाव पूर्ण वाक्यों में प्रकट कराए जायें, और प्रश्नों के द्वारा परीक्षा भी कर ली जाय कि वाक्यों का भाव ठीक-ठीक तरह से उनके मन में आ गया है या नहीं।

निर्णय-शक्ति के सुधार में इन बातों पर भी ध्यान रहे—
 (१) स्मरण-शक्ति पर बहुत बल न डाला जाय, ऐसा न हो कि बहुत-सी असंबद्ध बातें बच्चों को याद करा दी जायें और यथार्थ निर्णय का अभाव हो। ठीक निर्णय के लिये ठीक संबंध का सृज निकालना आवश्यक है। (२) इंद्रिय-जन्य ज्ञान और विचार से पहले निर्णय विषय का बतला देना निर्णय-शक्ति के विकास में बाधा डालता है। जैसे पहले यह बतला देना कि गाय चौपाया प्राणी है, और फिर कहना कि गाय को देखकर इस बात का निश्चय कर लो, ठीक नहीं है। इसका क्रम यह होना चाहिए कि बच्चे गाय को देखकर निश्चय करें कि उसके चार पैर होते हैं, तब अन्य चौपायों से मिलान करके निश्चय करें कि गाय चौपाया प्राणी है। (३) पुस्तकों में लिखी हुई बातों का भरपूर ध्यान पढ़ करके नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके स्वयं निरीक्षण करके निर्णय करना चाहिए। पुस्तकें बच्चों के किण्व हुए निर्णयों की जाँच के लिये हैं, न कि बच्चों के बदले निर्णय करने के लिये।

जिस तरह विचारों के संबंध जानने का नाम निर्णय है, उसी तरह निर्णयों के संबंध जानने का नाम तर्क है। 'सब घन पदार्थ

गर्मी से फैलते हैं', 'लोहा एक घन पदार्थ है'; इन दो निर्यायों में यह संबंध है कि दोनों में घन पदार्थों के लिये कुछ बात कही गई है; प्रथम वाक्य में घन पदार्थों का गर्मी से फैलना, और द्वितीय वाक्य में लोहे का घन पदार्थ होना। इनका संबंध यह है कि लोहा भी घन पदार्थ होने के कारण गर्मी से फैलता है। जिस शक्ति से हमको यह संबंध मालूम हुआ उसका नाम 'तर्क' है।

निर्यायों का संबंध दो प्रकार से जाना जा सकता है—

प्रथम प्रकार

लोहा गर्मी से फैलता है।

पीतल गर्मी से फैलता है।

रौंदा गर्मी से फैलता है।

शीशा गर्मी से फैलता है।

ऊपर लिखे हुए सब पदार्थ घन पदार्थ हैं।

इसलिये सब घन पदार्थ गर्मी से फैलते हैं।

आगमन ; अनुमान

पहला प्रकार आगमन कहलाता है। इसमें किसी जाति के विशेष उदाहरणों में कोई गुण देखकर उस संपूर्ण जाति में वही गुण होने का निश्चय किया जाता है; जैसे लोहा, पीतल, रौंदा, शीशा में गर्मी से फैलने का गुण देखकर, संपूर्ण जाति जन पदार्थों में गर्मी से फैलने का गुण निश्चित किया जाता है। इसमें अपने अनुभव से बाहर की बातों को मान लेना पड़ता है, जैसे ताँबा, सोना, चाँदी आदि पर प्रयोग करके नहीं देखा गया कि ये घन-

द्वितीय प्रकार

सब घन पदार्थ गर्मी से फैलते हैं।

लोहा एक घन पदार्थ है।

इसलिये लोहा गर्मी से फैलता है।

निगमन ; अनुमान

पदार्थ भी गर्मी से फैलते हैं या नहीं : केवल कुछ ही घन पदार्थों को देखकर अनुमान कर लिया गया है : इस प्रकार का अनुमान इस विश्वास के कारण महो माना जाता है कि संसार के जाति-जाति के प्राकृतिक पदार्थ समान गुणवाले होते हैं : इस प्रकार का निश्चय करने के लिये जितने अधिक उदाहरणों पर हो सके परीक्षा के लिये प्रयोग करना चाहिए ।

दूसरा प्रकार निगमन कहलाता है । इसमें दिए हुए दो वाक्यों की सत्यता के द्वारा तीसरे वाक्य की सत्यता का निश्चय किया जाता है । जिस वाक्य में संपूर्ण जाति के किसी गुण का वर्णन होता है उसे 'व्यापक पूर्वावयव' कहते हैं (जैसे संपूर्ण जाति 'घन पदार्थों' के गर्मी में फैलने का गुण वर्णन किया गया है) और जिस वाक्य में यह दिखलाया जाता है कि कोई विशेष पदार्थ उसी जाति का भेद है उस वाक्य को 'व्याप्य-पूर्वावयव' कहते हैं (जैसे लोहे का 'घन पदार्थ' होना वर्णन किया गया है) । तीसरा वाक्य अनुमान कहलाता है ।

अब दोनों प्रकार के अनुमानों की तुलना करके हमें देखना चाहिए कि अध्यापन के लिये कौन-सा अनुमान अधिक अच्छा होता है ।

आगमन

१—संद काम है । बिबिध उदाहरणों की परीक्षा करके संपूर्ण ज्ञान स्वयं प्राप्त करना पड़ता है ।

२—इससे नया ज्ञान प्राप्त होता है ।

३—यह नवीन अनुसंधान की प्रणाली है ।

निगमन

१—शीघ्र काम है । यथा दूसरों के प्राप्त किए हुए ज्ञान से लाभ उठाता है ।

२—कोई नया ज्ञान नहीं प्राप्त होता ।

३—यह जाँच करने की प्रणाली है ।

४—स्वाभाविक प्रकार है।

यथार्थ में बच्चा पहले-पहल अलग-अलग वस्तुओं पर ध्यान देता है, तब समान गुणवाली वस्तुओं को एक जाति समझकर उस जाति के सामान्य गुणों का निश्चय करता है।

५—शक्तियों के सुधार में

इस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा करके सामान्य नियम तक पहुँचते हैं। सामान्य नियम का पूरा ज्ञान बच्चों को हो जाता है जिससे वे उसका प्रयोग अन्य उदाहरणों पर भी ठीक-ठीक कर सकते हैं।

६—इस प्रणाली से बच्चों

का आत्मविश्वास पक्का होता है; वे अपने इंद्रिय-जन्य ज्ञान और निर्यय आदि पर भरोसा करके स्वतंत्र रहते हैं।

शिक्षा के लिये दोनों प्रकार के अनुमानों का मिश्रण सचसे अच्छा है, क्योंकि एक ही प्रकार की तर्क-शक्ति के विकास से आधी ही तर्क-शक्ति आती है। उदाहरण द्वारा यह बात साष्ट की जाती है—

अकर्मक और सकर्मक धातुओं के भेद पर एक पाठ पढ़ाना है।

४—स्वाभाविक प्रकार नहीं

है, क्योंकि इसमें सामान्य ज्ञान होने से पहले ही निर्यय मालूम हो जाता है।

५—पूरा भरोसा नहीं कर

सकते। बहुत-से साधारण नियम इतने कठिन होते हैं कि निगमन के द्वारा उनका प्रभाव मन पर नहीं पड़ता। बच्चे प्रायः शब्द रट लेते हैं, परंतु भाव नहीं समझते, इसीलिये अन्य उदाहरणों पर अशुद्ध प्रयोग करते हैं।

६—इस प्रणाली से परा-

वर्तमान की आदत पड़ती है; और विचारों तथा प्रयोगों की स्वतंत्रता में बाधा पड़ती है।

१—उदाहरण—कुछ उदाहरण इस प्रकार के लिख दो
(रयामपद पर)

- (क) मोहन सोता है।
- (ख) सोहन चिट्ठी लिख रहा है।
- (ग) रहीम ने पुस्तक फाद डाली।
- (घ) पावती अपना कुर्ता सीती थी।
- (ङ) लड़के तैर रहे थे।
- (च) हम तुम्हें हरा सकते हैं।
- (छ) चले क्यों नहीं आते।
- (ज) थोड़ा दूध पी लीजिए।

२—निरीक्षण या परीक्षा। बच्चों को एक-एक उदाहरण पर विचार करने दो। उनका ध्यान आकर्षित करो कि (क) में 'सोने' के लिये कर्ता मोहन के सिवा और किसी नाम की जरूरत नहीं, (ख) में 'लिखने' के लिये कर्ता सोहन के अलावा 'चिट्ठी' की भी जरूरत है; इसी तरह हर उदाहरण के लिये करो।

३—फल। कुछ धातुओं का अर्थ तब तक पूरा नहीं होता जब तक कर्ता के अलावा कोई और नाम न आवे; कुछ का अर्थ पूरा हो जाता है। इसीलिसे धातुओं के दो भेद होते हैं—

(१) विना अन्य-नाम के अपूर्ण, (२) विना अन्य-नाम के पूर्ण।

४—परिभाषा। इस नाम को 'कर्म' कहते हैं, और धातुओं के दोनों भेदों को क्रम से (१) सकर्मक, और (२) अकर्मक कहते हैं।

५—प्रयोग। दोनों तरह की धातुओं के प्रयोग करनेवाले अन्य उदाहरण दो, और बच्चों से उन्हें पहचनवाओ, कारण पूछो। बच्चों से बहुत-से उदाहरण बनवाओ जिनमें दोनों तरह की धातुओं के प्रयोग हों।

ऊपर के पाठ में उदाहरण, निरीक्षण, फल और परिभाषा तक आगमन-शक्ति से और प्रयोग में नियमन-शक्ति से काम लिया गया है। इस मिश्रित रीति में बच्चों को स्वयं अवसर मिलता है कि वे अपने साधारण नियम या परिभाषाएँ आदि बनावें ; और जब वे एक बार बना चुके तो उनका प्रयोग अच्छी तरह कर सकते हैं। इस प्रकार बच्चों को हर बात का कारण भाखूम हो जाता है, और उनकी तर्क-शक्ति का विकास बहुत अच्छी तरह होता है। जहाँ तक हो सके इसी मिश्रित रीति से काम लेना चाहिए।

इस रीति से काम लेने में समय अवश्य अधिक लगता है; परंतु कुछ ही दिन तक। जब उनका अभ्यास हो जाता है तो वे स्वयं ही हर विषय को इसी रीति से जानने का उद्योग करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस रीति से जितना काम होता है सब पक्का होता है, और उसमें तोता-रटन की चुराई नहीं आने पाती।

अध्याय १३

व्यवसाय

मुझे आज पाँच बजे एक आवश्यक सभा में पहुँचना है, दो मील चलकर जाना होगा, चार बज चुके हैं, पानी बरस रहा है, और मैं अपने घर पर मित्र-मंडली में बैठा हुआ सुख से बातें कर रहा हूँ। सभा को जाऊँ या न जाऊँ ?

जाना आवश्यक है; सभा रुक नहीं सकती; बचन दे चुका हूँ; जो व्यवस्था मैं 'पास' कराना चाहता हूँ वह बिना मेरे गए 'पास' न होगी; यदि व्यवस्था पास न हुई तो मेरा पक्ष निर्बल हो जायगा; लोग मेरे न पहुँचने की शिकायत करेंगे; अभी पहुँचने-भर के लिये समय है।

परंतु कैसे जाऊँ ? पानी बरस रहा है; कपड़े भीग जावेंगे, कदाचित् सर्दी लग जाय; ऐसी वर्षा में कोई सदस्य नहीं जायगा; ऐसे समय में सभा कैसे होगी ? इधर मित्र लोग भी घर पर बैठे हैं, इन्हें छोड़कर जाना अच्छा नहीं प्रतीत होता; समय भी अब कम रह गया है।

मेरे मन में विरुद्ध विचार उठ रहे हैं, कभी जाने का इरादा होता है, कभी न जाने का। इस दशा में इन विरुद्ध विचारों को सोच-समझकर जाने या न जाने का अंतिम निश्चय कर लेना व्यवसाय है या व्यवसायात्मिका बुद्धि है। इसी को इच्छा, चाह, कांक्षा, अकांक्षा, निर्णय, इरादा, निश्चय आदि भी कहते हैं।

अब देखना चाहिए कि व्यवसायात्मिका बुद्धि का उदय कैसे हुआ। इसके लिये सबसे प्रथम भावों, विचारों आदि का

भांडार चाहिए; फिर हरएक भाव पर, चाहे वह अनुकूल हो या प्रतिकूल, सप्रयास व्यवधान देना चाहिए। ऐसा होने से अनुकूल और प्रतिकूल भावों में परस्पर संघर्ष होगा, एक प्रकार के भाव दूसरे प्रकार के भावों को रोकेंगे। तब निर्णय करना होगा। यदि कार्य करानेवाले भावों की प्रबलता होगी तो कार्य करने का निश्चय किया जायगा; यदि कार्य रोकनेवाले भावों की प्रबलता होगी तो कार्य रोक लिया जायगा। अंतिम निर्णय हो जाने पर भी कभी-कभी वह निर्णय दुःखप्रद प्रतीत होगा, और उसका उच्चम परिणाम जानकर भी उसके करने को जी नहीं चाहेगा। हम दशा में फिर उस काम के करने या न करने में हठ-पूर्वक ध्यान देना पड़ेगा।

अब हर एक अंग पर पृथक्-पृथक् विचार करना चाहिए।

भावों या विचारों का भांडार—किसी काम के करने या न करने के लिये पूरा निर्णय तभी हो सकता है जब तत्संबंधी सभी बातें, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही, ज्ञात हों। वच्चा अपने पिता के शत्रु की दी हुई मिठाई भी उसी हर्ष के साथ खाने पर उद्यत हो जाता है जैसे कि स्वयं पिता की दी हुई मिठाई खाने पर, क्योंकि उसे इस संबंध में शत्रु-मित्र का ज्ञान नहीं है, और न उसके विचार उस परिणाम तक पहुँचते हैं जो शत्रु की दी हुई मिठाई के खाने से हो सकता है। विपूचिका आदि उपसर्गों के समय सरकार की ओर से कुँशों में लाल दवा डाली जाती है जिससे बीमारी के कीटाणुओं का नाश हो जाय, और जल शुद्ध होकर बीमारी न पैदा करे; परंतु गँवार लोग प्रायः इसके विरोधी होते हैं। उनका निश्चय होता है कि जल में विष मिलाया जाता है, और इस विष का मिलाना न्याय-विरुद्ध है; परंतु वे यह नहीं समझते कि इस थोड़े-से विष के कारण उस बड़े विष से बच सकते हैं जो देखते-देखते गँव-के-गँव साफ़ कर देता है। इन गँवारों का निर्णय मानने के

योग्य नहीं, क्योंकि इन्हें तत्संबंधी पूरा ज्ञान नहीं। कठिन समस्याओं और पेचीदा बातों के आ जाने पर लोग अपने से बड़ों और अधिक अनुभववालों से सलाह पृच्छते हैं, इसका मतलब यही है कि स्वयं उनका ज्ञान इतना अधिक नहीं होता कि वे ठीक-ठीक निर्णय कर सकें; और वे समझते हैं कि अनुभवी लोगों को इतना ज्ञान है कि वे सब बातों पर विचार करेंगे और ठीक-ठीक सलाह देंगे। बड़े-बड़े काम सभाओं और पंचायतों के द्वारा निश्चित किए जाते हैं जिससे बहुत-से लोग अपनी-अपनी सम्मति प्रकट कर सकें, और अनुकूल तथा प्रतिकूल बातों पर पूरा विचार किया जा सके।

इस प्रकार हम देखते हैं कि ठीक-ठीक निर्णय के लिये पहला आवश्यक अंग ज्ञान है, अर्थात् किसी काम से संबंध रखनेवाले अनुकूल और प्रतिकूल बातों का जानना। इसी को 'आगे-पीछे का सोच' कहते हैं, इसी को दूरदर्शिता कहते हैं। हमारे उदाहरण में यदि अपने बचन के पालन करने का महत्त्व न माना जाय और व्यवस्था के न पास होने का जो घोर परिणाम है उसका ज्ञान न हो तो तुरंत ही तमा में न जाने का निश्चय किया जा सकता है। परंतु यह निश्चय कदा होगा।

हर एक भाव पर ध्यान देना—बाप बेटे को सलाह देता है कि वेटा, देखो, खूब सोच-समझ कर काम करना; यदि तनिक भी चूक जाओगे तो पछताना पड़ेगा; अर्थात् अपने कार्य के अनुकूल ही बातों पर न ध्यान देना, किंतु प्रतिकूल बातों को भी सोच लेना। जब किसी से कोई काम करते नहीं बन पड़ता, और कोई अनुभवी आदमी उस काम का दोष दिखाता है तो करनेवाला अपने बचाव के लिये कहता है, 'मैंने इस बात पर विचार नहीं किया था'। परंतु यह कह देने से उसका बचाव नहीं होता; आप उसे धमकाकर पृष्ठ सकते हैं कि यदि विचार करने के लिये नहीं तो फिर किस काम के

लिये तुम थे। पूरा सोच-विचार न करने से कितने ही आत्मियों के मामले बिगड़ गए, कितनों की झिड़गी व्यर्थ हो गई, कितनों को आजन्म पञ्चताना पड़ा। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि जिस बात को हम तुच्छ समझकर विचार-विषय के बाहर कर देते हैं उसी से घोर परिणाम निकलता है। महाभारत पढ़नेवाले जानते हैं कि यदि युधिष्ठिर के भवन में दुर्योधन को यह न सुनना पड़ता कि अंधों के अंधे ही होते हैं तो पांडवों के प्रति उसकी क्रोधाग्नि हतनी शीघ्र न बढ़कती।

सोचने का गुण प्रायः व्यक्तिगत होता है, परंतु अभ्यास से बढ़ाया जा सकता है। कुछ लोग जल्दबाज़ होते हैं, और मटपट दो-चार बातें सोचकर निर्याय कर लेते हैं; सब बातों को प्रयास-पूर्वक चेतना के केंद्र में लाना उनके लिये कठिन हो जाता है। ऐसे लोगों को साहसिक, अविचेकी और अविमृश्यकारी कहते हैं; उनके निर्याय को साहसिक निर्याय कह सकते हैं। बहुतेरे लोग हतना आगा-पीछा सोचते हैं कि दीर्घकाल तक कोई निर्याय ही नहीं कर सकते; वे उन्हीं बातों को लोट-लौटकर अपने मन में दोहराते रहते हैं; उनको शंका लगी रहती है कि कहीं कोई बात सोचने से रह न जाय कि जिससे कोई अनर्थ पैदा हो। ऐसे लोगों को दीर्घ-सूत्री कहते हैं, और उनके निर्याय को निरुद्ध निर्याय कह सकते हैं।

जो काम अभ्यास से स्वाभाविक हो जाते हैं, या जो स्वयं-सिद्ध काम होते हैं, उनमें सोचने की आवश्यकता नहीं होती, तथा सोचने का अवसर नहीं मिलता। खाना-पीना, कपड़े पहनना, साधारण अभिवादन, बैठना-उठना आदि काम अभ्यास से स्वाभाविक हो गए हैं; इनमें सोचने की जरूरत नहीं होती। अज्ञानता अगर इन्हीं कामों में कोई असाधारणता आ जाय तो सोचना पड़ता है, और सप्रयास अवधान लगाना पड़ता है। साहसिकता का सवार अपने मन में बहुत-

सी बातें तमाम दुनिया की सोचता जाता है, और मार्ग के कंकड़-पत्थर भी बचाता जाता है, परंतु यदि सामने दो-तीन गादियाँ आती-जाती दिखाई पड़ती हैं तो उसे ध्यान देकर सोचना पड़ता है कि उतर पड़ूं, या दाहिने से ले जाऊँ, या बाएँ से ले जाऊँ, या चाल धीमी कर दूँ, या तेज़ कर दूँ। स्वयं-सिद्ध कामों में सोचने का अवसर नहीं मिलता; जैसे पैर किसलने के साथ ही हाथ आगे को बढ़ जाता है कि गिरने का घट्टा हाथ से रुक जाय; मँढ़क पर पैर पड़ते ही आदमी कूदकर अलग खड़ा हो जाता है, और उसका दिक्कत बढ़कने लगता है।

बीमारी से, या मस्तिष्क में कोई विकार पैदा हो जाने से या तो आदमी सोचता ही नहीं, या इतना सोचता है कि सोचता ही रहता है। एक तरह का उन्माद ऐसा होता है कि उसमें आदमी के जी में जो बात आती है वही करने लगता है; उसमें सोचने-विचारने का ज्ञान लेश-मात्र भी नहीं होता। अन्य प्रकार की एक और बीमारी होती है जिसमें आदमी के मन में कोई एक बात घुस जाती है, और वह बात निकाली नहीं निकलती; जैसे यह बात कि संपूर्ण संसार मेरा वैरी है। ऐसा आदमी सभी से शंका करता है, यह सोचता है कि माता मुझे बिच पिला देगी, पिता छुरी मोंक देगा, मित्र धोखा दे देगा, पड़ोसी किसी बुराई में कैसा देगा, राह चलनेवाले जासूस हैं; जो मेरी ख़बर लेने के लिये इधर से उधर घूमते हैं, दो आदमी बातें कर रहे हैं, वे मेरे ही विषय में कोई बुरी सलाह कर रहे हैं, इत्यादि।

कहा जा चुका है कि ठीक-ठीक निर्णय के लिये अनुकूल और प्रतिकूल बातों का सोचना आवश्यक है। सोचने में यह होता है कि जो भाव कटुपु होते हैं उन्हें हठपूर्वक और प्रयास के साथ निष्ठ के सामने रखना पड़ता है, अर्थात् सप्रयास अवधान की आवश्यकता होती है। अवधान के अभाव में कहा

गया है कि संप्रवास अवधान एक क्षणिक बात है, उसके एक मंटेके से प्रस्तुत विषय चेतना के केंद्र में आ जाता है, तब अप्रयास अवधान उसे कुछ देर तक वहाँ रखता है, और विषय में शास्त्राई-प्रशास्त्राई फूटती रहती है। इससे ज्ञात हुआ कि संप्रयास अवधान ही उत्तम निर्णय की जड़ है, और व्यवसायात्मिका बुद्धि की कुंजी है।

अध्यापक अपने छात्रों से विचार करने का अभ्यास करा संकंठा है। किसी विषय को लेकर उसके अनुकूल जितनी बातें हो सकती हैं, और उसके प्रतिशूल जितनी बातें हो सकती हैं उन पर एक-एक करके विचार कराया जा सकता है, और अन्तिम निर्णय निकाला जा सकता है। कुछ दिनों में विचारने का अभ्यास बढ़ जाता है।

विचार-संघर्ष—अनेक भावों पर विचार करते-करते कभी एक पक्ष सबल प्रतीत होता है, कभी दूसरा पक्ष। किसी-किसी मामले का निर्णय मिनटों में होता है, किसी-किसी में घंटों, दिनों, महीनों और वर्षों का समय लगता है। जिस आदमी के कोई संतान नहीं होती वह अपनी जायदाद के उत्तराधिकारी चुनने में वर्षों लगाता है; वह कभी सोचता है कि दूर के वंशुओं को सारी भाजियत दे दूँ, कभी सोचता है कि किसी बालक को गोद ले लूँ, कभी सोचता है कि काशी-हिंदू-विश्वविद्यालय-सरीखी किसी संस्था को सर्वस्व समर्पण कर दूँ। इस प्रकार विरोधी भावों में परस्पर स्पर्धा होती रहती है। जब सब भावों पर विचार हो जाता है तो अन्तिम निर्णय कर लिया जाता है।

यद्यपि सब भावों पर अच्छी तरह विचार कर लेना आवश्यक है, तथापि व्यावहारिक जीवन में इतना समय सब बातों के लिये नहीं मिलता, और जितना ही शीघ्र निर्णय हो सके उतना ही अच्छा होता है। अभ्यास से यह गुण प्राप्त होता है। फूटबाल आदि खेलों में सक्षय ही निर्णय करके उसी के अनुसार काम करना पड़ता है।

निर्णय के अनुसार काम करने में कठिनता—शराबी

आदमी ने अपने व्यसन की चुराहियों को देखकर निश्चय कर लिया है कि शराब न पिऊँगा। अब उस आदमियों का मित्रगोष्ठी इकट्ठी है, साफ़ बोतल में शराब भरी है, प्याले रखे हुए हैं, उत्सव मनाने का दिन है। यदि वह आदमी सोचता है कि एक बार निश्चय कर लेने पर फिर शराब का न छूना ही बर्तन है, यदि वह न पीने के निर्णय को प्रयास-पूर्वक चेतना के सामने लाता है, और उससे विरुद्ध भावों को चित्त के सामने नहीं आने देता, तो वह चरित्र-सुधार के मार्ग पर आरुढ़ है। यदि वह सोचता है कि जहाँ इतने दिन पिया वहाँ एक दिन और सही, या इस बार थोड़ी-सी पीकर फिर दूसरी बार और कम और तीसरी बार उससे भी कम पिऊँगा, और इसी प्रकार छोड़ दूँगा, या इस देव-दुर्लभा सुरा का अनादर करना महापाप है, या एक बार पीकर इसे तिलांजलि दे दूँगा, या उत्सव के समय मित्रों के बीच बैठकर सुरा-पान में सम्मिलित होना सामाजिक नियम है, या ऐसे ही और विचार उसके मन में आते हैं तो समझो कि वह अपने चरित्र को और भी दूषित और निर्बल कर रहा है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि निर्णय की हुई बात के करने में कभी-कभी बड़ा संकोच होता है। ऐसी दशा में उद्धार करनेवाला वही सप्रयास अवधान है। चित्त को अन्य विषयों से खींचकर हठ-पूर्वक उसी बात में लगाओ जिसके लिये निश्चय कर चुके हो, और उसी के अनुसार कार्य करो।

सप्रयास अवधान का महत्त्व अब स्पष्ट हो जाना चाहिए। सप्रयास अवधान एक क्षणिक बात है, और यदि किसी के जीवन-काल के वे क्षण जोड़े जायँ जिनमें उसने प्रयास-पूर्वक ध्यान दिया है तो जोड़ बहुत कम होगा; तथापि इस अवधान का महत्त्व समय से नहीं किंतु उसकी प्रवृत्तता से नापना चाहिए।

किसी-किसी की अवधान-शक्ति इतनी प्रबल होती है कि संपूर्ण विषयों से हटकर मन एक ही विषय पर तुल जाता है ; किसी-किसी में यह प्रबलता नहीं होती है ।

मनःशास्त्र का जैसा विवेचन इस पुस्तक में दिया गया है, और जैसा कि आधुनिक समय में माना जाता है उससे नास्तिकता कब्ध-कती है ; परंतु इस शास्त्र का सबसे महान् तत्त्व सप्रयास अवधान है, और सप्रयास अवधान देने के लिये आत्मा स्वतंत्र है । हमें ऐसा आभास होता है कि किसी विषय पर हम जितना चाहें सप्रयास अवधान दे सकते हैं, अर्थात् प्रयास-पूर्वक ध्यान देने का अधिकार हमारे शरीर में किसी को है ; जिसको यह अधिकार है वही स्व-च्छंद आत्मा है । इस प्रकार मनःशास्त्र का आधुनिक विवेचन मानते हुए भी, इस शास्त्र के माननेवाले नास्तिक नहीं कहे जा सकते ।

चरित्र-गठन—शिक्षा का अंतिम उद्देश्य चरित्र-गठन है । यदि दो-चार, दस-बीस वर्ष के परिश्रम से चरित्र शुद्ध न हुआ तो उस परिश्रम का पूरा फल न निकला । अब हमें विचार करना चाहिए कि चरित्र क्या वस्तु है, और उसका संगठन किस प्रकार होता है ।

बहुत बचपन में जब इंद्रियाँ बाहरी वस्तुओं का ज्ञान ले-लेकर नास्तिक को या मन को देती जाती हैं तब बच्चे की शक्तियों के निरोध करनेवाले भी बहुत-से हो जाते हैं ; दीवार है जो हाथ आगे नहीं बढ़ने देती, ठंडा जल है जो रोमांच पैदा करता है, छुरी है जो काट देती है, गर्म भोजन है जो जला देता है ; और भी, मा मिट्टी नहीं खाने देती, बाप ज़मीन पर लोटने नहीं देता, भाई धूमने नहीं देता, इत्यादि । पहली अवस्था में बच्चे को सभी निरोध एक ही तरह के लगते होंगे, परंतु कुछ समय के बाद उसे ज्ञात हो जाता होगा कि दीवार आदि के निरोध एक तरह के हैं और माता आदि के निरोध दूसरी तरह के । आदत पक्की

से उसे ऐसा मालूम हो जाता होगा कि माता-पिता आदि जो कुछ करें उसका करना ही धर्म है। कुछ दिनों के बाद प्रेम-भाव और सहानुभूति के बढ़ने से उन बातों का करना केवल आज्ञा-पाठन ही नहीं रहता, किंतु उनमें रुचि भी पैदा हो जाती है।

ज्यों-ज्यों ज्ञान का मंदल बढ़ता जाता है, और अधिक लोगों से संपर्क होता जाता है, त्यों-त्यों घबे को कर्तव्य का ज्ञान बढ़ता जाता है। कुछ बातों से उसे सुख और संतोष होता है, कुछ से दुःख और असंतोष, और वह अनुमान करता है कि जैसे कामों से मुझे सुख-दुःख होते हैं वैसे ही कामों से औरों को भी उसी प्रकार सुख-दुःख होते होंगे। इसी का नाम सहानुभूति और सहवेदना है। धीरे-धीरे वह उद्योग करने लगता है कि मैं ऐसे काम करूँ जिनसे और लोगों को भी सुख मिले। यही सामाजिक कर्तव्य का मूल है।

इस प्रकार जिन कामों में पहले निरोध का ज्ञान होता है, उनमें धीरे-धीरे सहवेदना मिलती जाती है, और अंत में निरोध का भाव मिट जाता है, और सामाजिक काम करने के लिये आंतरिक दृच्छा होने लगती है, इस अंतिम अवस्था में यदि निरोध मालूम भी होता है तो सहवेदना के कारण दबा दिया जाता है। इस काम में व्यवसायात्मिका बुद्धि से सहायता मिलती है, अर्थात् यदि व्यवसायात्मिका बुद्धि का सुधार और विकास अच्छी तरह हुआ है तो वह बुद्धि निरोध-भाव को मन में नहीं ठहरने देगी; यदि नहीं हुआ है तो निरोध-भाव मन में ठहरेगा, और मनुष्य को अपना कर्तव्य कम नहीं करने देगा।

अब हमें सोचना चाहिए कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का ज्ञान कैसे होता है। जब कोई समस्या ऐसी आ पड़ती है जिसमें मनुष्य को सोचना पड़ता है कि इस प्रकार काम करूँ या उस प्रकार काम करूँ तो उस दशा में वह इस प्रकार तुलना करता है—यदि दो

अन्य आदमियों के सामने यही समस्या आती, और उनमें से एक आदमी एक तरह का काम करता, और दूसरा आदमी दूसरी तरह का काम करता तो मैं किस आदमी के काम को अधिक पसंद करता ? चूंकि मैं उस आदमी के काम को अधिक पसंद करता, इसलिये मुझे भी वैसा ही काम करना चाहिए, जिससे और लोग मेरे काम को पसंद करें।

जिस आदमी के काम को मैं पसंद करता हूँ वह मेरे लिये आदर्श हुआ। इसीलिये सचरित्रता में आदर्श की जरूरत होती है, और जितने ही अधिक आदर्श-रूप कामों का ज्ञान मनुष्य को हो उतना ही अच्छा होता है। इसीलिये आदर्श-योग्यता के जीवन-चरित पढ़ने चाहिए, और हर काम के करने में काई उच्च आदर्श अपने सामने रखना चाहिए।

इस विषय में एक बात और भी जानने के योग्य है। हर एक आदर्श के कारण मन में ज्ञान, क्षोभ और इच्छा की लहरें उठती हैं; पुरानी घटनाओं के जानने से ज्ञान, उनके स्मरण से मन में प्रसन्नता होने के कारण क्षोभ, और उसी तरह काम करने की इच्छा होती है। इनमें से यद्यपि प्रायः क्षोभ का अंश विशेष यत्नवान् होता है, तथापि दृढ़-चरित्र मनुष्य में इच्छा का अंश अधिक यत्नवान् होना चाहिए; अर्थात् जिन कामों को हम उत्तम समझते हैं उनको दृढ़ता-पूर्वक करना चाहिए, और छोटी-मोटी विघ्न-बाधाओं से नहीं डरना चाहिए। आदर्श-योग्यता कामों के करने में विघ्न होते हैं, कठिनाइयाँ होती हैं, परंतु मनस्वी मनुष्य उन विघ्नों और कठिनाइयों की पर्वा नहीं करता, और दुःख उठाकर भी अपना लक्ष्य पूर्ण करता है, इसी गुण का नाम सच्चरित्रता है; इसी को चरित्र की दृढ़ता कहते हैं।

अध्याय १४

शारीरिक और मानसिक विकास

यद्ये को इस संसार का ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होता है । जब पद्या पैदा होता है तो उसकी इंद्रियाँ तुल्य होती हैं, और ज्ञान धीरे-धीरे बढ़ता जाता है । चूँकि उस समय उसके मन में कुछ भी ज्ञान नहीं होता या बहुत ही कम होता है, इसलिये पाहरी वस्तुओं के देखने-सुनने का प्रभाव उसके मन में वैसा नहीं होता जैसा संयानेपन में होता है । उस समय जिस प्रकार का प्रभाव यद्ये के मन में होता है वह हम लोगों के अनुभव से बाहर है ; वह प्रभाव हम लोगों पर भी एक बार अवश्य ही हुआ है, परंतु उसका कुछ भी स्मरण हम लोगों को नहीं है । अथ उस प्रकार का अनुभव होना असंभव है । ऐसे अनुभव का केवल अनुमान कर सकते हैं । उसे शब्दों द्वारा प्रकट करना भी सहज काम नहीं ।

यदि संयाने आदमी को चम्मच दिखाया जाय तो उसके देखते ही कितने प्रकार का ज्ञान मन में उत्पन्न होगा—चम्मच कितना बड़ा है ? किस रंग का है ? किस चीज़ से बना है ? उससे क्या काम किया जाता है ? इत्यादि अनेकों बातें मन में आवेंगी ; और यह ज्ञान इतना प्रबल होगा अर्थात् वर्तमान अंतर्बोध का इतना प्रभाव होगा कि बिना इस ज्ञान के चम्मच का अस्तित्व मन में आ ही न सकेगा । परंतु वही चम्मच नव-जात यद्ये को दिखाइए तो चूँकि उसका अंतर्बोध कुछ भी नहीं है, उसके मन में आकार, रंग, प्रयोग आदि का कुछ भी ज्ञान न होगा ; केवल चम्मच के

अस्तित्व का पुँवला आभास उसके मन में होगा । ऐसे ज्ञान को निर्विकल्पक प्रत्यक्ष-ज्ञान कहते हैं ।

यद्यपि सन्धाने मनुष्यों को निर्विकल्पक प्रत्यक्ष-ज्ञान शुद्ध रूप से नहीं हो सकता, तथापि उसका कुछ अंदाज़ा उस समय हो सकता है जब आदमी सोने से जाग चुकता है, परंतु संपूर्ण रीति से होश में नहीं आता । उस समय वह जो चीज़ें देखता है या जो कुछ सुनता है उनके अस्तित्व का ज्ञान तो उसे होता है, परंतु उनका और कोई अर्थ नहीं होता । उन चीज़ों का उसे ज्ञान-मात्र होता है, परंतु उनके बारे में उसे कोई तर्कसीलवार ज्ञान नहीं होता ; और यह दृशा भी हमेशा नहीं होती। क्योंकि कभी-कभी उसी अर्धसुप्त दृशा में भावना-शक्ति अपना काम करने लगती है, और मनुष्य निर्विकल्पक ज्ञान रखने के बदले स्वप्न देखने लगता है ।

एक अनुभव और कौलिप । कमरे की खिड़की खोलकर शिर बाहर निकालिए, और आकाश की ओर देखिए । कई रंग हैं, नीला आकाश है, उज्ज्वल या काले बादल हैं, क्षितिज के पास लाली छाई है, चिड़ियाँ उड़ रही हैं । इन बातों के बारे में आपको प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, हरएक का कोई-न-कोई रूप आपको मालूम होता है, इन्हीं वस्तुओं में आप विवेक कर सकते हैं कि यह नीला आकाश है, नीचे लाली है, दाहिनी ओर श्वेत रंग का बादल हाथों के आकार का चला जा रहा है, आदि । अब शिर उसी जगह रखिए, और आँखें बंद करके ऊपर से एक पट्टी बाँध लीजिए । अब क्या मालूम होता है ? कुछ लाल-लाल-सा है जिसका न कोई नियत रूप है, और न जिसके बारे में कुछ ज्ञान है । अब किसी से कहिए कि आपके सामने अपना हाथ दाहिने से बाएँ और बाएँ से दाहिने बार-बार धीरे-धीरे ले जाय । आप-को दूसरे आदमी के इस हाथ का कैसा ज्ञान है ? आप उसे

देखते नहीं, परंतु उसका स्वरूप आभास आपको मालूम होता है ; ज्यों-ज्यों हाथ एक ओर से दूसरी ओर को जाता है त्यों-त्यों आपको उसकी गति का कुछ आभास होता है । यह निर्विकल्पक प्रत्यक्ष-ज्ञान का नमूना है ।

निर्विकल्पक प्रत्यक्ष-ज्ञान ही अन्य सब ज्ञानों का बीज है ; इसी की उन्नति होते-होते ज्ञान बढ़ता जाता है, अर्थात् पुराने निर्विकल्पक अनुभवों का स्मरण मन में हो जाता है, और ज्यों-ज्यों स्मरण-शक्ति बढ़ती है त्यों-त्यों ज्ञान की निर्विकल्पकता कम होती जाती है । शुद्ध निर्विकल्पक ज्ञान एक ही आध नहीं होता है । फिर बच्चे को चीजों के बारे में भी कुछ ज्ञान होने लगता है, और धीरे-धीरे यही ज्ञान अधिक और पक्का होता जाता है । ऐसा ज्ञान सविकल्पक प्रत्यक्ष-ज्ञान कहलाता है । चम्मच देखने से सयाने लोगों को उसके आकार, रंग, प्रयोग आदि का जो ज्ञान होता है, वह सविकल्पक प्रत्यक्ष-ज्ञान है ।

मान लीजिए कि किसी बच्चे के घर में एक वर्गाकार मेज़ है जिस पर काटा हुआ रसक उसका वाप लिखता है, वह लकड़ी की पनी हुई है, और एक गज लंबी, एक गज चौड़ी है । अब मेज़ शब्द के कहने से उस बच्चे के मन में उन्हीं धर्मों (गुणों) का ज्ञान होगा जो उसके घरवाली मेज़ में हैं । किसी दिन वह पढ़ाई के यहाँ एक और मेज़ देखता है जो वर्गाकार नहीं है, किंतु डेढ़ गज लंबी और पौन गज चौड़ी है, और उस पर दवाओं की शीशियाँ रखी जाती हैं । अब बच्चे के मन से संकीर्णता दूर हुई ; उसे मालूम हुआ कि मेज़ के लिये वर्गाकार होना जरूरी नहीं है, और उस पर लिखने के अतिरिक्त दवाएँ रखने का काम भी हो सकता है । इसी प्रकार समय-समय पर वह गोल मेज़, अंडाकार मेज़, छोटी मेज़, मैफोली मेज़, बड़ी मेज़, भोजन करने

की मेज़, कपड़ा सीने की मेज़, जड़ी हुई मेज़, टूटनेवाली मेज़, चार पाखों की मेज़, केंद्रस्थ एक गोख पाए की मेज़, काठ की बनी मेज़, पत्थर की बनी मेज़ आदि देखता जाता है तो उसके मन की संकीर्णता दूर होती जाती है, और मेज़ के लिये पहले जिन चीज़ों को वह आवश्यक धर्म या गुण या लक्षण समझता था उन्हें अब नहीं समझता। तो अब मेज़ क्या वस्तु हुई? एक ऐसी सामान्य वस्तु जिससे ऊपर बसाए हुए या अन्य गुणों में से कोई आवश्यक गुण हों; उसके लिये केवल चौकोर होना, काष्ठ-निर्मित होना, या लिखने का काम दे सकनेवाली होना आवश्यक नहीं। इस ज्ञान का नाम है सामान्य प्रत्यय।

बच्चा ज्यों-ज्यों बढ़ता है त्यों-त्यों उसका सामान्य प्रत्यय अधिक होता जाता है; इसीलिये आवश्यकता होती है कि जितनी तरह की वस्तुओं से हो सके उसका परिचय कराया जाय। इस प्रकार का ज्ञान वस्तुओं के द्वारा होता है, इसलिये शिक्षा में वस्तुओं का होना आवश्यक है। परंतु जब यह ज्ञान एक बार हो जाता है तो फिर वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य की उमर ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती है त्यों-त्यों उसे प्रत्यक्ष ज्ञान की कम और सामान्य प्रत्यय की अधिक आवश्यकता होती है, और वैसा ही अभ्यास होता है। हम जब बातें करते हैं तो अनेक वस्तुओं के नाम बातों में आते हैं, परंतु हर एक नाम के साथ मन में किसी विशेष भावना का उदय नहीं होता, किंतु सामान्य प्रत्यय ही से काम पूरा हो जाता है।

कहा जा चुका है कि बच्चों और सभाने आदिमियों के ज्ञानों में भेद होता है। यह भेद इतना अधिक होता है कि बच्चों के काम सभाने आदिमियों को अद्भुत और दुर्बोध से भरे हुए मालूम होते हैं, और इसी तरह सभानों के काम बच्चों को विचित्र लगते हैं।

बच्चों के काम न तो अद्भुत है, और न उनमें कोई दुर्योध है; जिस समय वे किए गए हैं उस समय की शारीरिक और मानसिक अवस्था में वैसे ही कामों का संभव है, औरों का नहीं। इसीलिये अध्यापक को पाठ्य विषय का जितना ज्ञान होना चाहिए उससे अधिक बच्चों के मानसिक विकास-क्रम और शारीरिक विकास-क्रम का होना चाहिए।

बच्चों की शारीरिक वृद्धि समानता के साथ नहीं होती, किंतु विषम होती है; कभी-कभी रुक-सी जाती है, और कभी-कभी वेग के साथ चलती है। ६ और ११ साल की उमरों के लगभग लड़कों की शारीरिक वृद्धि रुक-सी जाती है; और इससे कुछ पहले लड़कियों की शारीरिक वृद्धि रुकती है। उँचाई और मोटाई में भी वृद्धि बराबर-बराबर एक ही साथ नहीं होती, कभी एक अधिक होती है, और कभी दूसरी।

शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि का संबंध बहुत स्पष्ट रूप से नहीं मालूम होता; परंतु साधारण रीति से इतना कहा जा सकता है कि इन दोनों तरह की वृद्धियों में कुछ सहचारिता होती है; जैसे ११ वर्ष की उमर के लगभग लड़कों की मानसिक उन्नति कुछ रुक जाती है, और इसी समय शारीरिक उन्नति भी रुकती है; इसी प्रकार तरुणता आने के समय शरीर और मन दोनों में बड़े वेग से वृद्धि होती है।

बड़े दुःख की बात तो यह है कि छठे वर्ष के लगभग बच्चों की शारीरिक उन्नति रुक जाती है, और यही समय है जब प्रायः उनको विद्या का अभ्यास कराया जाने लगता है यदि इस समय अधिक जोर इस विद्याभ्यास पर दिया जाता है तो बच्चे का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इसलिये आवश्यक है कि घर और स्कूल का संबंध बहुत धीरे-धीरे क्रायम किया जाय; स्कूल में स्वास्थ्य पर

ध्यान दिया जाय; और शिक्षा-प्रणाली ठीक की जाय ताकि बच्चे को विद्याभ्यास भी खेल ही प्रतीत हो। पाठशाला के शासन का यह अर्थ कभी नहीं होना चाहिए कि बच्चों को हाथ-पैर हिलाने की भी स्वतंत्रता न हो।

मानसिक वृद्धि के चारों में यह कहना अनुचित नहीं होगा कि बच्चे के पास वे सभी शक्तियाँ होती हैं जो सयानों के पास होती हैं; भेद केवल मात्रा में है, अर्थात् बच्चों में इन शक्तियों का प्रारंभिक रूप होता है, और सयानों में उन्नत रूप। जब बच्चा अपनी भाषा में 'क्यों' या 'क्यूँकि' का प्रयोग करता है तो मालूम होता है कि उसकी तर्क-शक्ति काम कर रही है। बच्चों का पुराना अनुभव कम होता है, इसलिये उनका सविकल्पक प्रत्यक्ष-ज्ञान अधूरा रहता है। इसका परिणाम यह होता है कि चीजों के शारीरिक भेद उनको स्पष्ट रूप से नहीं प्रतीत होते; रंगों के भेद, शब्दों के स्रोतों के भेद आदि जो सयानों को ठीक-ठीक मालूम होते हैं, बच्चों को नहीं प्रतीत होते। एक ही जाति की दो चीजों में कम-से-कम कितना अंतर होना चाहिए कि बारह साल के बच्चे को उस अंतर का ज्ञान हो सके? फिर एक ही जाति की दो चीजों में कम-से-कम कितना अंतर होना चाहिए कि छः साल के बच्चे को उस अंतर का ज्ञान हो सके? अनुभव करके देखा गया है कि बारह साल के बच्चे के ज्ञान में आने के लिये जितना अंतर चाहिए उससे तीन-गुना अंतर छः साल के बच्चे के ज्ञान में आने के लिये होना चाहिए।

यद्यपि वचपन के खंड करके यह नहीं बतलाया जा सकता कि अमुक वर्ष में बच्चों का यह स्वभाव होता है, और इस तरह की वृद्धि होती है, तथापि मोटी रीति से मानसिक विकास का क्रम बतलाया जा सकता है। जन्म से लेकर तीसरे साल तक शरीर के

अंग पुष्ट होते हैं, इंद्रियों की शक्ति बढ़ती है, विविध काम करने के लिये मांस-पेशियों सघन होते हैं; अनुकरण-शक्ति प्रबल होती है।

तीसरे वर्ष से सातवें वर्ष तक स्वाभाविक जिज्ञासा बढ़ती है; चचा अनेकों तरह के प्ररन करता है; अनुकरण-शक्ति की प्रबलता बढ़ जाती है; खेल में बढ़ी रुचि होती है; खेल और काम में अंतर नहीं मालूम होता; नाटकीय शक्ति बहुत प्रबल होती है; भावना-शक्ति प्रबल होती है, अतः क्रिस्ते-कहानियों में बहुत जी लगता है; स्मरण-शक्ति तीव्र होती है; मन की लहर से काम कर टाछने की आदत कम पड़ती है; बड़ों के लिये आदर करने की शक्ति प्रकट होती है।

सातवें वर्ष से ग्यारहवें वर्ष तक शरीर की बढ़ी वृद्धि होती है; मस्तिष्क का लगभग पूरा भाग पूरा होता है; खेल और काम में भेद मालूम होता है; जिन कामों में स्वाभाविक रुचि नहीं होती उनके लिये रुचि पैदा की जा सकती है; प्रयास-पूर्वक ध्यान देने की शक्ति आ जाती है; स्मरण के कायिक गुण (मस्तिष्क की स्तंभक शक्ति) में प्रबलता होती है; भावना-तरंगों की निरंकुशता कम हो जाती है; एक ही जाति के भिन्न-भिन्न पदार्थों में विचार होने लगता है; वस्तु-संबंधी ज्ञान बढ़ जाता है; शब्द-समूह की वृद्धि होती है; धर्म-संबंधी विचारों में उन्नति होती है; आत्मसंयम होने लगता है; बड़ों की आज्ञा का पालन आँखें बंद करके नहीं किया जाता; अध्यापक आदि का अनुकरण बहुत किया जाता है; चीजों से अधिक मनुष्यों का आदर किया जाता है।

ग्यारहवें वर्ष से चौदहवें वर्ष तक लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का शारीरिक विकास अधिक होता है; व्यायाम के लिये शरीर सज्ज होता है; चिह्नों और संकेतों में रुचि पैदा होती है; जितना

ज्ञान व आनंद यथार्थ वस्तुओं और चित्रों से मिलता है उसना ही पुस्तक से मिलने लगता है ; शब्दों और विचारों का संबंध अच्छी तरह हो जाता है, और सामान्य प्रत्यय की शक्ति बढ़ती है ; धर्म-संबंधी बातों में निर्णय-शक्ति पैदा होती है ; आचरण-संबंधी सामान्य नियम पसंद आने लगते हैं ; माता-पिता की आज्ञाओं से सामाजिक और धार्मिक आज्ञाओं का पालन अधिक अच्छा मालूम होता है ।

चौदहवें वर्ष से सत्रहवें, अठारहवें वर्ष तक मानसिक और शारीरिक शक्तियों में प्रत्यक्ष परिवर्तन हो जाता है : शारीरिक वृद्धि बड़े वेग से होती है, रोगों के रोकने की शक्ति बढ़ जाती है ; युवावस्था में प्रवेश होता है ; शब्देंद्रिय बढ़ जाती है, और बोली बढ़ जाती है ; उच्च मानसिक शक्तियों का विकास होने लगता है ; सामान्य प्रत्यय की शक्ति और भी बढ़ती है ; भविष्य काल के लिये चिन्ता होने लगती है ; मन में बड़ी-बड़ी आशाओं की तरंगें उठने लगती हैं ; मनोरथों की धूमधाम मचती है ; सामाजिक विषयों में रुचि अधिक हो जाती है ; राजनैतिक और धार्मिक जोश भी बढ़ता है ; अंतःक्षोभ और मनोविकार अनिवार्य हो जाते हैं ; बल-पूर्वक कोई काम करने का सबसे उत्तम समय यही है ।

इसके उपरान्त पूर्ण युवावस्था आ जाती है, और बचपन या छद्मकपन का नाम छूट जाता है । फिर ज्यों-ज्यों सांसारिक अनुभव बढ़ता जाता है त्यों-त्यों बुद्धि में वृद्धि होती जाती है । शरीर-संबंधी जितनी आदतें हैं प्रायः बीस-चाईस वर्ष की उमर तक क्रायम हो जाती हैं, और जीविका-संबंधी आदतें प्रायः तीस वर्ष की उमर तक क्रायम हो जाती हैं ।

वैज्ञानिकों ने इस बात पर भी विचार किया है कि बच्चे पर

जन्म (संस्कार) का प्रभाव कितना होता है और परिस्थिति का कितना । यद्यपि कुछ कट्टर लोग यह मानते हैं कि उत्पत्ति के समय सब बच्चे बराबर होते हैं, और उनमें जो अंतर पड़ जाता है वह परिस्थिति का कारण है, तथापि हम लोगों के मन से यह बात कदापि नहीं निकाली जा सकती कि उत्पत्ति के समय भी सब बच्चे बराबर नहीं होते । बलवान् पुरुष और तंदुरुस्त स्त्री का बच्चा निर्बल पुरुष और रोगिणी स्त्री के बच्चे के समान कैसे हो सकता है ? आप परिस्थिति को कितना ही ठीक रखें, उत्पत्ति का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा । परंतु इससे परिस्थिति की महिमा कम नहीं होती । यदि जन्म और परिस्थिति दोनों अच्छे हों तो अत्यंत सुंदर है । यह विषय बहुत बड़ा है, इसलिये इसे यहीं छोड़ देना उचित जान पड़ता है ।

अध्याय १५

वाल-निरीक्षण

अध्यापन में सफलता प्राप्त करने के लिये हम तीनों बातों की बड़ी आवश्यकता है—(१) जो विषय पढ़ाया जाय उसका पूरा ज्ञान और पूरी तैयारी । जितना पढ़ाना है उससे कहीं अधिक अध्यापक को जानना चाहिए ताकि उस विषय पर वह हर तरह के प्रश्नों के उत्तर दे सके । (२) शिक्षा-प्रणाली । यह सिद्ध हो चुका है कि बुरी रीति से पढ़ाना लाभदायक नहीं होता, किंतु उससे हानि पहुँचती है । पढ़ाने की शास्त्र-सम्मत और बुद्धि-सम्मत रीति ग्रहण करने से विद्या में रुचि पैदा होती है, और सब्बा बोध होता है । (३) विद्यार्थियों की मानसिक वृत्तियों और शारीरिक चेष्टाओं आदि का ज्ञान, अर्थात् बाल-संबंधी मनोविज्ञान । जब तक खेत की मिट्टी का ज्ञान नहीं होता तब तक फसल अच्छी नहीं होती, 'ऊसर बीज बण फल यथा'; जब तक लकड़ी का ज्ञान न हो तब तक बढ़ई अपनी कारीगरी ठीक तरह से नहीं कर सकता; जब तक बच्चों की मानसिक शक्तियों का ज्ञान न हो तब तक अध्यापक का ज्ञान अधूरा रहता है । शिक्षा-प्रणाली भी इसी ज्ञान पर अवलंबित है ।

- अब यह जानने की आवश्यकता हुई कि बच्चों की मानसिक और शारीरिक चेष्टाओं का ज्ञान सचाने आधुनिकों को किस प्रकार होता है । इसके लिये तीन साधन बतलाए जाते हैं—(१) अपने बचपन का स्मरण, (२) पुस्तकों में लिखा हुआ वर्णन पढ़ना, (३) बच्चों का निरीक्षण करके उनकी मानसिक वृत्तियों का अनुमान करना ।

इनमें से सबसे उत्तम साधन पहला है, अर्थात् अपने बचपन का स्मरण । हरएक पुरुष या स्त्री को अपने बचपन का कुछ-कुछ स्मरण रहता है, और इसी स्मरण के आधार पर सयानेपन में भी वह बच्चों की मनोवृत्तियों का पता लगा सकता है। हरएक आदमी को अवश्य ही स्मरण होगा कि जब मैं छोटा था तो अमुक समय में अमुक घटना अमुक प्रकार से हुई थी, और उस समय उस घटना के बारे में मेरे विचार अमुक प्रकार के थे। ऐसे ही स्मरणों की नींव पर बाल-मनोविज्ञान की रचना हो सकती है।

यद्यपि बालत्व के स्मरणों का महत्व इतना अधिक है, तथापि उस समय के बहुत-से अनुभवों का स्मरण नहीं रहता, और तयानेपन में यदि हम चाहें कि बाल-मनोविज्ञान का अध्ययन करें तो आवश्यक होता है कि बच्चों का निरीक्षण करें, और उनकी बातों को सुनकर तथा उनकी चेष्टाओं को देखकर उनकी मानसिक वृत्तियों का पता लगावें। ऐसा पता केवल अनुमान से लगाया जा सकता है।

अब हमें बाल-निरीक्षण की आवश्यकता मालूम हुई। परंतु यह काम इतना सरल नहीं है जितना कि बाहरी दृष्टि से प्रतीत होता है। माता-पिता के गुणों के कारण हो या परिस्थिति के कारण हो, बच्चों में भेद अवश्य ही पाया जाता है; कोई बच्चा प्रथम ही से अधिक बुद्धिवाले, कोई कम बुद्धिवाले, कोई शारीरिक संपत्ति में कम, कोई अधिक, प्रतीत होते हैं। अतः एक या दो बच्चों का निरीक्षण करके हम साधारण नियम नहीं बना सकते; और साधारण नियम बनाने के लिये बड़ी संख्या में बच्चों का निरीक्षण करना पड़ता है। फिर भी जो नियम बनते हैं वे बहुत साधारण होते हैं और हरएक बच्चे पर पूरे-के-पूरे लागू नहीं हो सकते।

दूसरी कठिनाता शुद्ध अनुमान करने में होती है; बच्चों की शारीरिक चेष्टाओं को देखकर तथा उनकी बातों को सुनकर उनकी

मानसिक वृत्ति अनुमान करने में बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है ; ऐसा न हो कि जो काम बच्चे ने क्रोध के बश होकर किया है उसका कारण ईर्ष्या बता दिया जाय, या जो काम उसने निरीक्षक के सामने किया है उसे वह स्वतंत्रता की दृष्टि में न करता ।

एक कठिनता यह भी है कि जब बच्चे को मालूम हो जाता है कि मेरा निरीक्षण हो रहा है तो वह अपनी स्वाभाविक अवस्था में नहीं रहता ; निरीक्षक के सामने उसकी विचार-धारा उस तरह नहीं बहती जैसे कि स्वच्छंदता की अवस्था में; वह अपनी बहुत-सी शारीरिक चेष्टाओं को रोक लेता है, इसलिये यदि आप चाहें कि किसी बच्चे के पास जाकर उसका निरीक्षण करने लगें तो आपको शुद्ध फल नहीं मिलेगा । बच्चों का निरीक्षण करने के लिये निरीक्षक को भी बच्चा ही बन जाना चाहिए; अर्थात् उन्हीं के बीच में रहना, उनसे पूरा परिचय और प्रेम प्राप्त करना, और उनके सामने नोट लिखना आदि कोई ऐसा काम न करना जिससे उनकी स्वाभाविकता में बाधा पड़े ।

अब देखना चाहिए कि अध्यापकों के लिये कितना बाल-निरीक्षण आवश्यक है । इसमें तो संदेह नहीं कि अध्यापकों को बच्चों का कितना ही अधिक हाल मालूम हो उतना ही अच्छा, परंतु यदि उसे बहुत अधिक विवरण न भी मालूम हो तो भी वह अच्छा अध्यापक हो सकता है । इसका कारण स्पष्ट है, अर्थात् न तो उसे इतना अवकाश हो सकता है कि वह अपनी कक्षा के हर-एक बच्चे का पूरा निरीक्षण बख-पूर्वक करके उसी निरीक्षण के अनुसार अपनी अध्यापन-प्रणाली में परिवर्तन करे, और न वह दूसरों की बनाई बाल-निरीक्षण की बड़ी-बड़ी सूचियों को देखकर उनसे कोई व्यावहारिक उपयोगी नियम बना सकता है, क्योंकि बच्चों की मानसिक वृत्तियों में भेद होता है । अध्यापक के लिये मानसिक

घुसियों के कुछ साधारण नियमों का जानना ही आवश्यक है, और यह ज्ञान ऊपर बताए हुए तीनों साधनों से किसी-न-किसी ढंग में उसे मिल सकता है, अर्थात् अपने व्यवहन के स्मरण से, पुस्तकों से, और वचों के साधारण निरीक्षण से। परंतु इससे यह न समझना चाहिए कि अध्यापक के लिये नियम-पूर्वक घाल-निरीक्षण करना निषिद्ध है, कहने का तात्पर्य केवल यह है कि उसका अध्यापन-कार्य साधारण नियमों के जानने ही से चल सकता है, परंतु उसमें इतनी योग्यता और बुद्धि होनी चाहिए कि वह इन नियमों से काम ले सके, और विशेष दशाओं में इन्हीं नियमों के अनुसार अपनी अध्यापन-पद्धति में परिवर्तन कर सके। केवल यही नहीं, किंतु उसे चाहिए कि वचों की चेष्टाओं को यथा-समय ध्यान-पूर्वक देखता रहे।

ऐसे साधारण निरीक्षण से भी अध्यापक को बहुत कुछ ज्ञान हो सकता है; अर्थात् मनोविज्ञान के जो साधारण नियम उसे मालूम हैं उनकी परिपुष्टि होती है। इस लेखक ने जो थोड़ा-सा निरीक्षण वचों का किया है उससे उसे अत्यंत आनंद मिलता है, और मनोविज्ञान के जो थोड़े-से नियम उसने पढ़े हैं उनकी परिपुष्टि होती है। अधिक विस्तार न देकर यहाँ केवल दो-चार उदाहरण दिग्दर्शन के लिये दिए जाते हैं—

कोई देढ़ साल की एक लड़की क्रैदियों की गाढ़ी देखने में अत्यंत रुचि रखती थी; कोई साढ़े नौ बजे और साढ़े चार बजे दिन को मकान के सामने ही जब सड़क पर गाढ़ी निकलती थी तो वूर ही से उसकी बड़बड़ाहट सुनकर वह अत्यंत आतुर हो जाती थी, और 'बड़ी-बड़ी' (बगची) करके देखने की चेष्टा करती थी। यदि उसे उठाकर कोई दिखला देता या तो वह संतुष्ट हो जाती थी, वहीं तो कुछ देर तक रोती रहती थी। गाढ़ी पर बैठे

हुए सिपाहियों की रंगीन वर्दी, गाड़ी का बहुत बड़ा चक्कता हुआ आकार, उसकी घड़घड़ाहट आदि लड़की के लिये अत्यंत कुतूहल-वर्धक थे, हम लोगों के लिये कोई कुतूहल उसमें नहीं था।

एक तीन वर्ष की लड़की और उसका ६ वर्ष का बड़ा भाई, ये दोनों जब एकसाथ होते हैं तो प्रायः उनमें स्पर्धा होती है। एक दिन उनमें यह निश्चय हुआ कि यह दरवाजा हम जें और यह दरवाजा तुम जो ; अपने-अपने दरवाजे पर खड़े होकर दोनों अपनी-अपनी प्रशंसा विचित्र रूप से करने लगे, लड़का कहता है, “हमारी तरफ तो बाया है, क्या तुम्हारी तरफ बाया है ?” ; लड़की कहती है, “हमारी तरफ तो डिपटी साहेब का घर है, क्या तुम्हारी तरफ डिपटी साहेब का घर है ?”। इसी प्रकार अन्य-अन्य वस्तुओं का नाम लेकर विवाद जारी रहा। इससे स्पर्धा-शक्ति के विकास का पता चलता है।

एक बार मैंने एक बच्चे को दो खिलौने दिए, एक तो खजूर के पत्ते की बनी पपिहरी थी जो मुँह से फूँकने से बजती थी, और दूसरा खिलौना गावडुम काग़ाज़ का बना था जिसे चाहे जिस तरह से डाल दो या लिटा दो वह सीधा खड़ा हो जाता था। दूसरे दिन बच्चे ने दोनों खिलौने नोचकर मुझे दिखाए, और मुझसे कहा, ‘इस काग़ाज़ के नोचने से भीतर यह मिट्टी का टुकड़ा निकला है, और इसी के कारण खिलौना सीधा खड़ा हो जाता था ; परंतु पपिहरी के नोचने से उसके भीतर कुछ भी नहीं निकला, तो उससे बजने की आवाज़ कैसे निकलती थी ?’ इन खिलौनों का नोचना उस विधायकता-शक्ति का उदाहरण है जो संपूर्ण वस्तुओं का परिचय बच्चों को देती है। खिलौने के खड़े होने का और आवाज़ निकलने का कारण ढूँढ़ना स्वाभाविक बाज़-कुतूहल का नमूना है ; और आवाज़ निकलने का कारण न पाकर

उसे जानने की इच्छा से मुझसे प्रश्न करना जिज्ञासा है। यदि बच्चा कुछ और सचाना होता तो मैं प्रायः उसे अच्छी तरह समझा सकता कि किस प्रकार थोड़े-से चिद्र में होकर जब वायु वेग के साथ निकलती है तो आवाज़ पैदा होती है। इस पाँच साल के बच्चे को इतना ही बताना कार्फा हो गया कि आवाज़ तुम्हारी फूँक है जो पपिहरी के छेद में से होकर निकलती है।

अब अंतर्बोध और विचार-संबंध का उदाहरण सुनिष्ठ और देखिए कि यद्ये अज्ञात बातों का संबंध ज्ञात बातों से किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार भावना-शक्ति में काम लेते हैं, और किस प्रकार केवल अनुभव की हुई बातों पर उनका भरोसा रहता है। प्रश्नों के उत्तर देखने से यह भी पता चलेगा कि कोई क्रिस्ता-कहानी सुनकर यद्ये किस प्रकार अपनी भावना, शुद्ध या अशुद्ध, जायम कर पेंते हैं, और शुद्ध भावना की जाँच करने के लिये प्रश्नों का करना और यहाँ से उत्तरों का लेना कितना आवश्यक है। प्रश्न-प्रधान शिक्षा-प्रणाली का एक नमूना भी इस उदाहरण से मिल जायगा। उदाहरण की कहानी साढ़े तीन बर्ष की एक लड़की से कही गई थी, और उसी समय नोट लिखने का भी प्रबंध कर लिया गया था। लड़की की यथार्थ बोली घरेलू थी, परंतु यहाँ पर उसके शब्द प्रचलित भाषा में लिखे गए हैं। भाव कहीं नहीं बदला गया।

अध्यापक—तुमने येटी एक बात। आज तुम्हारे मामा की चिट्ठी आई है, उसमें लिखा है कि तुम्हारे मामा अयोध्याजी को गए हैं।

येटी—काहे के लिये गए हैं ?

अ०—दर्शन करने के लिये। जैसे वहाँ मंदिरों में तुम दर्शन करने जाती हो, वैसे ही अयोध्या में भी बहुत-से मंदिर हैं, वहाँ मंदिरों में दर्शन करने के लिये तुम्हारे मामाजी गए हुए हैं।

ये०—तो क्या वहाँ भी दुर्गाजी का मंदिर है ? (भावना)

अ०—हाँ, दुर्गाजी का भी मंदिर है ; लेकिन वहाँ रामजी के बहुत-से मंदिर हैं ।

बे०—तो हम भी चलेंगी । (इच्छा)

अ०—अच्छा, चलना । यह जानती हो कि रामजी कौन थे ?

बे०—हाँ, रामजी वही जय भगवान् की । (शब्द-संबंध)

अ०—हाँ, अगर यह तो बताओ कि रामजी कौन थे, किसके छोटे थे, कहाँ रहते थे, और क्या करते थे ?

बे०—वहाँ रहते थे जहाँ मामा गए हैं । देखा नहीं । (स्मरण)

अ०—अच्छा, तो हम तुम्हें बताते हैं, सुनो ।

बे०—बताओ । (जिज्ञासा)

अ०—वहाँ अयोध्या में रहते थे, इनके और कई छोटे भाई थे । वे राजा के लड़के थे ।

बे०—हाँ, जैसे दादाजी कहा करते हैं कि हम राजा हैं । (सादर-संबंध)

अ०—तुम्हारे दादा को प्यार के मारे राजा कहते हैं ; तुम्हारे दादा राजा नहीं हैं ।

बे०—फिर राजा और कौन है ? आप हैं राजा ? (जिज्ञासा)

अ०—नहीं, हम भी राजा नहीं हैं । राजा के पास बहुत-से घोड़े, हाथी, डेंट, गाड़ी, घर, कपड़े, रुपया, नौकर होते हैं । हमारे पास तो नहीं हैं । किसी दिन हम तुम्हें राजा के पास ले चलेंगे । अच्छा तो रामजी राजा के लड़के थे । एक दिन एक दादाजी आए । कैसे थे बाबाजी ?

बे०—जैसे हमारे बाबाजी । (शब्द-सादर से भावना)

अ०—नहीं, तुम्हारे बाबाजी तो साधु नहीं हैं । वे बाबाजी साधु थे, जैसे महंतजी ।

बे०—(हँसकर) तो क्या छिपे थे ? (भावना के पिये जिज्ञासा)

अ०—तौपी छिपू थे, बड़े-बड़े बाढ़ थे, लंबी दाढ़ी थी, गूँथ भभूत लगाए थे । बाबाजी जंगल में पूजा-पाठ करते थे । जंगल जानती हो ?

बे०—हाँ ।

अ०—जंगल क्या होता है ?

बे०—(हँसकर) नहीं जानती हूँ, आप बताइए—(जिज्ञासा) .

× × ×

अ०—अच्छा, जंगल में बाबाजी पूजा, होम करते थे । होम जानती हो ?

बे०—होम हँ जानती हूँ । होम (समझ में नहीं आता कि इस अनर्थक शब्द से लडकी का क्या तात्पर्य था) .

अ०—तुम नहीं जानती हो । सुनो । बहुत-सी आग जलाकर उसमें जौ-तिख-बी-शकर मिलाकर थोड़ा-थोड़ा करके डाला जाता है, उसे होम कहते हैं ।

बे०—हाँ, जो पूजा में होता है, जैसा मा ने उस दिन किया था । (स्मरण, ज्ञान)

अ०—तो जब बाबाजी होम करते थे तो कई पुरु दानवा आते थे जो बड़े-बड़े भारी आदमी होते थे, जैसे नीम के पेड़ । वे मुँह-गगारकर आ-आ-आ-आ करके दौड़ते थे, और बाबाजी की चीज़ें उठा ले जाते थे, कभी आचमनी ले जाते थे, कभी लोटा ले जाते थे, कभी आग में पानी डाल देते थे । इन लोगों के बारे बाबाजी पढ़े व्याकुल थे । तो बाबाजी ने आकर रामजी के पास से कहा कि महाराज अपने दो लड़के हमारे साथ भेज दीजिए तो वे हमारी चीज़ों को रखावें ।

बे०—तो आग में पानी-बानी डालने का हाव बताया होगा ? (सबसे प्रबल भाव का स्मरण, भावना)

अ०—हाँ, सब हाजिर बताया । राजा ने अपने दो बेटों राम और लक्ष्मण को बाबाजी के साथ भेज दिया ।

बे०—बाबाजी का नाम क्या था ? (बेटों के नाम सुनकर बाबाजी के नाम की जिज्ञासा, सादर-संबंध)

अ०—बाबाजी का नाम था विश्वामित्र । कहे ।

बे०—विश्वामित्र ।

अ०—बाबाजी इन दोनों बेटों को अपने साथ ले गए, और होम करने लगे । दोनों बेटे रखाते थे । वही दानवा दीके, और रामजी-व लक्ष्मणजी ने सबको मार डाला ।

बे०—अरे ! काहे से मारा ? (क्षोभ, जिज्ञासा)

अ०—धनुहा पर चढ़ाकर बान मारा । धनुहा जानती हो ?

बे०—जाठी । (मारने का साधन जाठी ही मालूम है, अंतर्बोध)

अ०—जाठी नहीं । गुलेल देखी है ?

बे०—हाँ, जो हमारे घर पर बंदरों के मारने के लिये रक्खी है ।

(भावना)

अ०—हाँ वही । मगर उसमें बान लगाते थे । बान इतनी इतनी लंबी (हाथ फैलाकर) लकड़ियों की तरह होते हैं जो गुलेल पर चढ़ाकर मारे जाते हैं ।

बे०—तो फिर हमको भी बना दो । (इच्छा)

अ०—अच्छा तुम्हारे लिये एक गुलेल बना दूँगे ।

बे०—और दादा के लिये ? (संबंध, साथ रहने के कारण)

अ०—दादा के लिये भी एक बना दूँगे ।

बे०—और जाठी भी बना देना । (बान की भावना अभी नहीं हुई)

अ०—जाठी नहीं, बान । जाठी तो मोटा और बड़ी होती है; बान पतले और छोटे होते हैं । सो तुम्हारे लिये बान भी बना

देंगे । (इस अवसर पर यदि बान का नमूना दिखाया जाता तो उसकी भावना स्पष्ट और शुद्ध हो जाती; अध्यापन में यथार्थ स्तुत्यों की बड़ी आवश्यकता होती है)

बे०—हम उसी से बंदरों को भी मारेंगी । (भावना)

अ०—हाँ, उसी से मारना । अच्छा, दोनों माइयों ने दानवों को मार डाला ।

बे०—जैसे हम बरों को मार डालती हैं । उनको हॉडी से बंद कर देती हैं । (लड़की को महाकाय राक्षसों की भावना अभी नहीं हुई; उपमा से केवल मारने का तात्पर्य है)

अ०—हाँ, बस, वैसे ही । जब पूजा हो चुकी तो धावार्ज ने कहा, अब चलो चलो ।

बे०—कहाँ चलने को कहा ? (जिज्ञासा)

अ०—वहीं जंगल में आगे बढ़ने को ।

बे०—हाँ । वहाँ काहे के लिये जाते थे ? (जिज्ञासा)

अ०—बूमने-धामने के लिये ।

बे०—और अपनी सब चीज़ें भी साथ में ले लीं ? (भावना)

अ०—हाँ, सब चीज़ें ले लीं ।

बे०—चीज़ें कैसे लीं ? गिर-गिर न पड़ती होंगी ? (भावना)

अ०—उन्हें एक कोले में भर लिया ।

बे०—(हँसकर) कोला कंधे पर रखकर चले होंगे ? (भावना, हास्य)

अ०—हाँ, चाहे लाद लिया हो । नहीं तो उनके साथ और भी बहुत-से साधु लोग थे, उन्होंने लाद लिया हो ।

बे०—जैसे दादा अपने खिलौने डलिया में भरकर ले जाता है । (सादर-संबंध)

अ०—हाँ । चलते-चलते जंगल में एक मकान मिला । वहाँ पेड़

तो बहुत थे, आदमी कोई न था, न बंदर था, न चिड़िया थी, सो सब लोग उस मकान में घुस गए ।

वे०—कौन ? वही बंदर और चिड़ियाँ ? (शुद्ध भावना नहीं हुई)

अ०—नहीं । हम कहते हैं कि वहाँ बंदर, चिड़िया कोई भी नहीं थे । वही बाबाजी, राम, लक्ष्मण और साधु लोग सब मकान में घुस गए । मकान ज्वाली था, और वहाँ एक पत्थर भी पड़ा था । बाबाजी ने रामजी से कहा कि इस पत्थर को पैर से खसकाओ तो । रामजी ने उसे पैर से खसकाया तो उसके नीचे से एक सुंदर स्त्री निकली ।

वे०—जैसे मेरी मा । (सादर-संबंध)

अ०—हाँ, ठीक है ।

वे०—तो क्या वह स्त्री उस पत्थर के नीचे पड़ी थी ?
(तर्क, भावना)

अ०—हाँ ।

वे०—तो बड़ा भारी पत्थर था । (अनुमान)

अ०—हाँ, बहुत बड़ा पत्थर था ।

वे०—तो वह स्त्री क्या कहने लगी ? (जिज्ञासा)

अ०—उसने कहा कि मैं अब निकल आई हूँ, और अपने साथी के पास जाती हूँ । वह चली गई ।

वे०—काहे पर ? बग़ी पर ? (जिज्ञासा, भावना)

अ०—बग़ी वहाँ जंगल में कहाँ रक्खी थी ? वेने ही पैदल चली गई ।

अध्याय १६

पढ़ने में शारीरिक और मानसिक थकावट

काम चाहे शारीरिक हो अथवा मानसिक, वह थकावट पैदा करता है। थकावट आ जाने पर शारीरिक शक्तियों में न्यूनता आ जाती है। मानसिक थकावट में मस्तिष्क में कुछ परिवर्तन हो जाता है, और शारीरिक थकावट में विशेषतः मांस-पेशियों में कुछ परिवर्तन हो जाता है। कोई भी काम करते समय शरीर के किसी-न-किसी भाग का कुछ अंश व्यय हो जाता है। जब शरीर का कोई भाग किसी काम में लगता है तब उसके अणुओं से ऑक्सीजन (अमृत वायु) निकलती है, और शक्ति-रूप में बदलकर नष्ट हो जाती है, नष्ट क्या हो जाती है, उस काम के फल में परिवर्तित हो जाती है। अब उस भाग में ऑक्सीजन के कम हो जाने से मंदता आ जाती है। यह मंदता पूरी कहाँ से हो ? हम जानते हैं कि शरीर के हर भाग में रक्त का संचार रहता है, शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन का अंग रहता है, इसलिये जिस भाग का ऑक्सीजन खर्च हो गया है वह भाग शुद्ध रक्त में से आवश्यक ऑक्सीजन खींच लेता है, और अपने सड़े हुए विष-समान भाग को रक्त में डगल देता है। तब रक्त काला और दूषित हो जाता है। हर अंग का दूषित रक्त नलियों के द्वारा एकत्र होकर फेफड़ों में जाता है, जहाँ उसे रवास के द्वारा शुद्ध वायु मिलती है। इस शुद्ध वायु में से ऑक्सीजन निकलकर उस दूषित रक्त में मिल जाता है, और उस दूषित रक्त का विष-भाग लौटते हुए रवास के साथ बाहर निकल जाता है।

इससे हमें कई बातें मालूम हुई—प्रथम यह कि रक्त की शुद्धि के

लिये फेफड़ों का काम अत्यंत आवश्यक है, और इस आवश्यक काम के लिये शुद्ध वायु का मिलना बहुत जरूरी है। इसीलिये बंद कमरे में कई आदमियों का बहुत-देर तक रहना हानिकारक है; क्योंकि उस कमरे में शुद्ध वायु के न जाने के कारण वहाँ की वायु बहुत शीघ्र गंदी हो जाती है। दूसरे यह कि झुककर बैठने से फेफड़े दबते हैं, और उनके काम में बाधा पड़ती है, इसलिये बच्चों को झुककर न बैठने देना चाहिए। तीसरे यह कि साधारण दशाओं में शरीर के जो भाग मंद होते जाते हैं उनकी पूर्ति शुद्ध रक्त के द्वारा होती जाती है, और दूषित रक्त की शुद्धि फेफड़ों के द्वारा। चौथे यह कि यद्यपि शरीर का एक हां भाग किसी विशेष कार्य में लगकर अपनी शक्ति कम कर दे, तथापि उससे जो विष-भाग निकलकर रक्त में मिल जाता है वह भाग रक्त-प्रवाह के साथ ही दूसरे अंगों में भी पहुँच सकता है। स्नायु-तंतुओं में इस विष का प्रभाव सबसे शीघ्र पहुँचता है।

जब काम बड़े वेग के साथ किया जाता है तब ऑक्सीजन का व्यय इतना अधिक होता है, और उस शरीर-विशेष से इतना अधिक विष निकलता है कि रक्त-प्रवाह के द्वारा शीघ्र प्रतिक्रिया नहीं हो सकती, और रक्त में तथा शरीर की धातुओं में विष भर जाता है। इस दशा में शक्तिहीनता आ जाती है, इसी का नाम थकावट है।

जो कुछ अभी बतलाया गया है वह तो शरीर के भीतर की बात ठहरी। बाहरी लक्षणों से भी थकावट का पता मिल सकता है। अभ्यापक को इन लक्षणों का जानना आवश्यक है, क्योंकि यदि वह थके हुए बच्चों पर काम का अधिक बोझ रखता जायगा तो उसका और बच्चों का परिश्रम ही नहीं व्यर्थ जायगा, किंतु बच्चों के शरीर में कोई स्थायी रोग भी उत्पन्न हो जायगा।

जब थकावट की मात्रा एक विशेष स्थान तक पहुँच जाती है तब काम में लापरवाही प्रतीत होने लगती है, तब उस काम में मन नहीं लगता, शरीर में मंदता आ जाती है, जी उकताने लगता है। ज्यों-ज्यों थकावट बढ़ती जाती है त्यों-त्यों कार्य-संपादन-शक्ति में ह्रास होता जाता है। पहले अशुद्धियों और प्रमादों की बढ़ती होती है, फिर काम की मात्रा भी कम हो जाती है। बैठने-उठने का ढंग निराला-सा हो जाता है, सिर, हाथ, और रीढ़ सधे नहीं रहते, तबीयत में चिरचिराहट आ जाती है। आँखें स्थिर नहीं रहती, चेहरा फीका पड़ जाता है, प्रसन्नता कम हो जाती है। दोनों आँखों से नीचे के भाग कुछ भर-से जाते हैं। सिर प्रायः एक ओर झुक जाता है। यदि दोनों भुजाएँ फैलाई जायें तो वे सीधी-सीधी नहीं फैलती, प्रायः बाईं भुजा कुछ नीची रहती है। यदि हाथ इस प्रकार फैलाया जाय कि हथेली नीचे की ओर रहे तो प्रायः देखा जाता है कि अँगूठा अच्छी तरह नहीं फैलता, किंतु हथेली की ओर नीचे को झुका रहता है।

जिन विषयों में मनलगन नहीं होती उन्हीं विषयों में थकावट भी अधिक आती है, या जिन बातों से मनलगन में बाधा होती है उन्हीं बातों की विद्यमानता में थकावट अधिक आती है, जैसे विषय का न समझना, शरीर में किसी प्रकार के कष्ट का होना, भूख-प्यास आदि अथवा आवश्यक वस्तुओं का अभाव, अशुद्ध वायु, अधिक सर्दी या अधिक गर्मी का होना, प्रकाश में कमी, अन्य किसी चिन्ताकर्षक बात की विद्यमानता, आदि। यदि अध्यापक को मालूम हो कि थोड़ा ही काम करने पर बच्चों में थकावट के चिह्न प्रतीत होने लगें, तो उसे ऐसी थकावट का कारण ढूँढ़ना चाहिए, और जहाँ तक हो सके उसके दूर करने का उपाय करना चाहिए। स्मरण रहे कि थकावट का निवारण किसी अध्यापक

के हाथ में नहीं है, वह उसे केवल टाक सकता है। निवारण का एक उपाय है विश्राम या आराम।

अब देखना चाहिए कि विश्राम क्या वस्तु है। विश्राम का अर्थ है कि जिस अंग-विशेष से बहुत देर तक काम लिया गया है उससे काम न लेना, या यदि शरीर-भर में थकावट आ गई है तो शरीर-भर से कोई कठिन काम न लेना। इससे स्पष्ट हुआ कि विश्राम दो प्रकार से दिया जा सकता है, एक तो विषय बदल देने से और दूसरा काम बंद कर देने से। दोनों प्रकार के विश्रामों का प्रबंध स्कूल में होना चाहिए।

विषय बदलने का प्रबंध स्कूल में समय-सूची (टाइम-टेबुल) बनाते समय करना चाहिए। पाठ्यविषयों का क्रम इस प्रकार रखना चाहिए कि पहले घंटे के काम में जिन शरीर-अवयवों पर बोझ पड़ता है उन्हीं पर दूसरे घंटे के काम में न पड़े, और दूसरे घंटे के काम में जिन अंगों पर जोर पड़ता है उन पर तीसरे घंटे के काम में जोर न पड़े। जैसे पहले घंटे में गणित पढ़ाया जाय तो दूसरे में नक़ल करना या कापी लिखना सिखाया जाय। गणित में सोचना अधिक पड़ता है, और मस्तिष्क पर जोर पड़ता है। कापी लिखने में मस्तिष्क को अधिक काम करना नहीं पड़ता, और इसी अवकाश में उसे विश्राम का मौका मिल जाता है। पढ़ने और लिखने में आँखों पर बड़ा जोर पड़ता है, इसलिये पढ़ाई या लिखाई के घंटे के पश्चात् कोई ऐसा काम रखना चाहिए जिसमें आँखों पर जोर न पड़े, जैसे ऐतिहासिक कहानी का सुनाना।

विषय-परिवर्तन का भी सीमा है। ऐसा परिवर्तन करने पर भी शनैः-शनैः संपूर्ण शरीर में थकावट आ जाती है, और पूर्ण विश्राम करने की आवश्यकता होती है। सबसे उत्तम विश्राम तो सोना है परंतु स्कूल में सोने का प्रबंध नहीं हो सकता, इसलिये उसके बदले काम

बंद कर दिया जाता है । स्कूल खुलने से बंद होने के समय तक बीच में कम-से-कम एक बार आध घंटे या पौन घंटे के लिये या दो बार बीस-बीस मिनट के लिये बच्चों को छुट्टी देना चाहिए । इस छुट्टी में बच्चे दर्ज में बैठें नहीं, किंतु इधर-उधर खेलें, फिरे, खेलें, जल-पान आदि करें । ऐसा करने से साथ-ही-साथ दर्ज के कमरों की वायु भी शुद्ध हो जाती है ।

बच्चों के घर का रहन-सहन अध्यापक के हाथ में नहीं है, तथापि उसे इस बात का उपयोग करना चाहिए कि बच्चों को घर के लिये अधिक काम न दिया जाय, उन्हें सोने के लिये पूरा समय मिले । यदि अध्यापक को मालूम हो जाय कि किसी बच्चे को स्वास्थ्य-सूचक गहरी निद्रा नहीं पड़ती तो उसे चाहिए कि बच्चे के पिता या संरक्षक को इस बात का महत्त्व बतलाकर उचित उपाय करावे ।

समाप्त

परिशिष्ट

[अकारादि क्रम से पारिभाषिक शब्दों की अनुक्रमणिका
और उनका अँगरेज़ी-अनुवाद]

अंक-गणित—Arithmetic.

अंतःकरण—The internal organs.

अंतःक्षोभ—Emotion.

अंतर्बोध—Apperception mass.

अनात्मवाद—The theory of there being no Soul ;
materialism.

अनुकरण—Imitation ; imitative instinct.

अनुभव—Experience ; experiment.

अनुमान—Inference.

अनैच्छिक—Involuntary, automatic.

अप्रयास—Involuntary, without effort.

अभ्यास—Practice ; habit.

अवधान—Attention.

अव्यवधानता—Contiguity, non-intervention. .

अहंकार—The feeling of the Self.

आगमन—Induction ; inductive inference.

आज्ञा-तंतु—Motor nerves, efferent nerves.

आत्मवाद—The theory of Soul ; Theism.

आत्मसंयमन—Self-control.

- आत्मा—Soul, Spirit, Self, Ego.
 आन्तरिक—Internal.
 आदर्श—Ideal.
 इच्छा—Wish, will, volition.
 इंद्रिय—Sense-organ.
 ईर्ष्या—Envy.
 ईश्वर—God, the Supreme Soul.
 एकाग्रता—Concentration (of the Mind.)
 ऐच्छिक—Voluntary.
 कर्म-इंद्रिय—An organ of action.
 कारण—Cause, motive.
 कार्य—Effect, consequence.
 कुतूहल—Curiosity.
 केंद्र—Centre, focus
 कोठरी (स्नायु)—A nerve-cell.
 क्रोध—Anger.
 क्षोभ—Feeling, emotion.
 चरित्र—Character.
 चित्त—Mind ; in Hindu books distinguished
 from मन, but used for मन in the present
 book.
 चित्त-वृत्ति—State or field of Consciousness.
 चेतना—Consciousness.
 चेतना-प्रवाह—The Stream of Consciousness.
 चेष्टा—Action.
 जन्म—Birth.

जिज्ञासा—Curiosity, desire toward better cognition.

जीव—Soul, Spirit.

ज्ञान—Knowledge, knowing.

ज्ञान-इन्द्रिय—A sense-organ.

ज्ञान-तंतु—Sensory nerve, afferent nerve.

तत्त्व—The truth, elementary truth, essence.

तत्त्वज्ञान—Realization of the Eternal Truth.

तंतु—Nerve, a nerve fibre.

तर्क—Reasoning.

तुलना—Comparison and contrast.

तोता-रटन—Cramming.

दोहराना—Repetition

धैर्य—Patience, perseverance.

ध्यान—Attention.

नवीनता—Recency.

नास्तिक—A materialist, an atheist.

निगमन—Deduction.

निरुद्ध निर्णय—Impeded judgment.

निर्णय—Judgment.

निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान—Sensation.

निश्चय—Decision.

परिस्थिति—Environment.

प्रकृति—Nature ; natural tendency.

प्रकृति-निरीक्षण—Nature-Study.

प्रत्यक्ष—Knowledge derived through senses.

प्रबलता—Strength, vividness.

प्रयास—Effort.

प्रयोग—Use, experiment.

प्राकृतिक—Natural.

प्राकृतिक चेष्टा—Naturae re-action.

प्राकृतिक शक्ति—Instinct.

प्राणिशास्त्र—Biology.

प्राणी—Animal.

प्रेम—Love.

बाल-निरीक्षण—Child-study.

बाह्य संसार—The external world, periphery.

बुद्धि—Intellect.

भय—Fear.

भाव—Idea, notion, thought, purport.

भावना—Imagination, fancy.

भाव-सामंजस्य—Emotional Congruity.

भूरे रंग की चीज़—Gray matter of the brain.

भौतिक—Physical, relating to matter.

मन—Mind.

मनःशास्त्र } —Science of the Mind, Psychology.
मनोविज्ञान }

मनोवृत्ति—State or field of Consciousness.

समता—Ownership.

मस्तिष्क—Brain.

मानसिक—Mental, psychic.

मिलान—Comparison.

राशिकरण—Classification, arranging under 'heads'.

रुचि—Interest.

विकास—Development, growth.

विचार—Idea, notion, thought, thinking.

विचार-संबंध—Association of Ideas.

विज्ञान—Science.

विज्ञानवेत्ता—Scientist.

विधायकता—Constructiveness.

विपरीतता—Opposition, reverse.

विरोध—Opposition, Struggle for supremacy.

विस्मृति—Forgetfulness, oblivion.

वृत्ति—State of consciousness; condition.

वैचर्य—Opposition, heterogeneity.

व्यवसाय—Volition, will ; action ; trade.

व्यवसायात्मिका बुद्धि—Volition, will.

व्याकरण—Grammar.

व्यापक पूर्वोक्त—Major Premise of a Syllogism.

व्याप्य पूर्वोक्त—Minor Premise of a Syllogism.

शरीर—Body, physique.

शरीर-शास्त्र—Physiology.

शक्ति—Faculty, power.

शास्त्र—A Science, Scripture.

शिक्षा-शास्त्र—Pedagogy.

संकेंद्रय—Concentration or focussing (of the Mind.)

- सदाचार—Morality.
 सप्रयास—Voluntary; with effort.
 सफ़ेद रंग की चीज़—White Matter of the brain.
 समानता—Similarity.
 समानाधिकरण—Co-ordination (of subject.)
 सविकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान—Perception : percept.
 सादृश्य—Similarity.
 सामंजस्य—Congruity.
 सामान्य-प्रत्यय—Conception ; concept.
 साहस—Courage : rashness.
 साहसिक निर्णय—Impulsive judgment.
 स्तम्भन—Retention.
 स्नायु—Nerve.
 स्नायुजाल—Nervous system.
 स्नायु-तंतु—Nervous fibre.
 स्पर्धा—Emulation, rivalry.
 स्मरण } —Memory.
 स्मृति
 स्मृतिप्रेरक शब्द—Mnemonics.
 स्वतःसिद्ध काम—Reflex action.
 स्वत्व—Ownership.
 स्वभाव—Natural tendency, habit.
 स्वाभाविक—Natural, habitual.
 स्वाभाविक निर्णय—Intuitive judgment.

“माधुरी”

[हिंदी की सबसे बढ़िया मासिक पत्रिका]

संपादक—

हिंदी के लब्धप्रतिष्ठ सुलेखक और सुकवि

पं० दुलारेलाल भार्गव

(संपादक गंगा-पुस्तकमाला, सुकवि-
माधुरी-माला आदि)

और

पं० रूपनारायण पांडेय

(भूतपूर्व संपादक नागरी-प्रचारक, निगमागम-
चंद्रिका, कान्यकुब्ज आदि)

वार्षिक मूल्य ६॥), छमाही ३॥), नमूने की कॉपी ॥।)

सभी प्रसिद्ध-प्रसिद्ध हिंदी के मर्मज्ञ विद्वान् इस पत्रिका
के स्थायी लेखक हैं । पृष्ठ-संख्या १५०, ३ रंगीन और
५० सादे चित्र । छपाई-सफाई अद्वितीय । सर्वांगसुंदर ।

संचालक गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय

अमनाबाद-पार्क, लखनऊ

यहाँ से मँगाइए
हिंदुस्थान-भर की, सभी प्रकार की
और
सभी विषयों की
हिंदी-पुस्तकें

हमारी ही हिंदुस्थान में हिंदी-पुस्तकों का
सबसे बड़ी दुकान है ।

पत्र-व्यवहार का पता—

गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय
अमीनाबाद-पार्क, लखनऊ

